

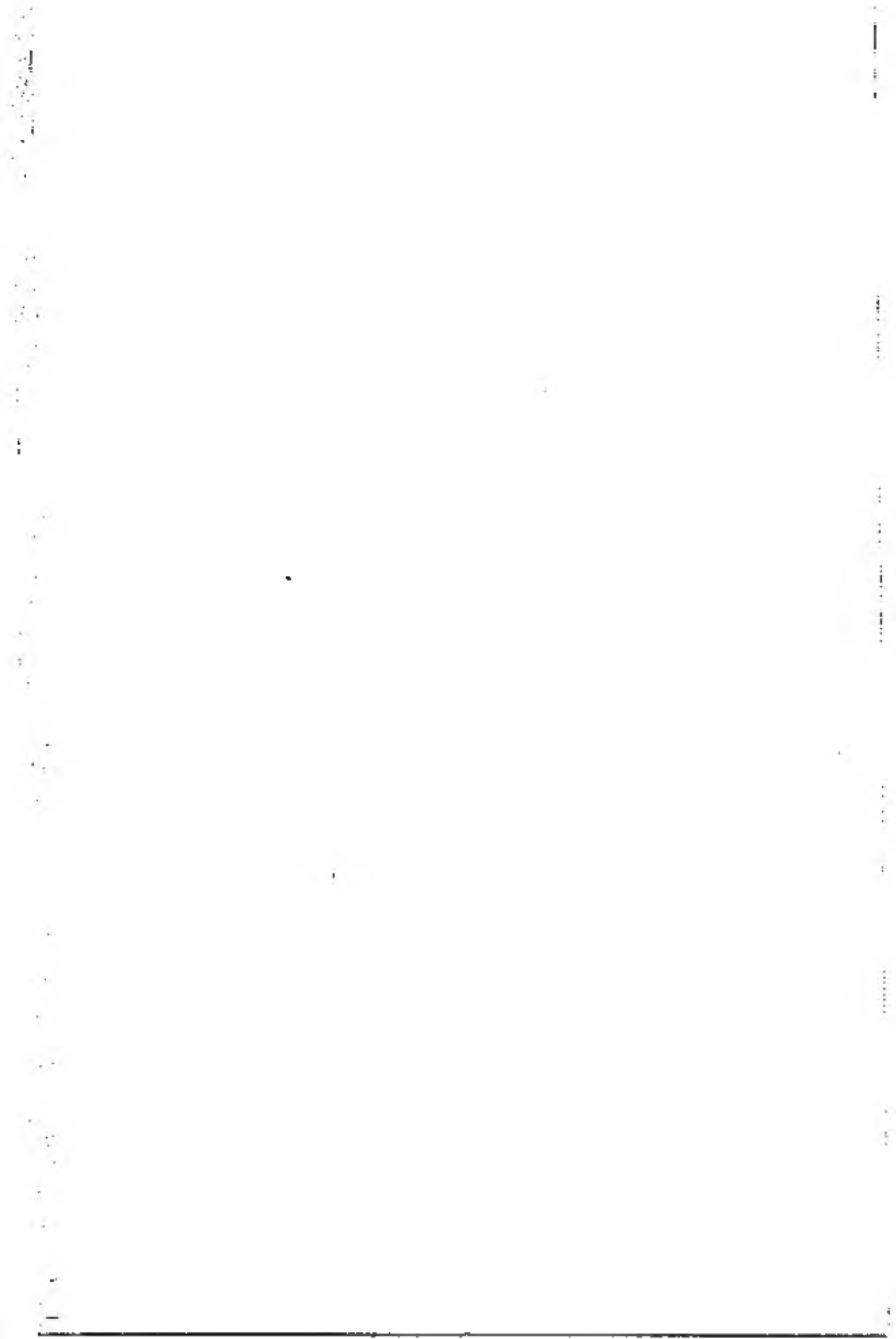
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ الْمَلَكِيِّ الْمَكْرُومِ الْمَكْرُومِ الْمَكْرُومِ
 كَوْنِهِ قُرْآنٌ مُبِينٌ مَكْمُولٌ كَمَلُهُ آثَانٌ كَوْنُهُ
 كَوْنُهُ قُرْآنٌ مُبِينٌ مَكْمُولٌ كَمَلُهُ آثَانٌ كَوْنُهُ

مِجَالِ الْعُرْفَانِ دُرُوسُ الْقُرْآنِ

إِفَادَات
 حضرت مولانا صفی عبد الحمید سواتی
 خطیب جامع مسجد نور
 لیسابلی مدرسۃ العلوم گوجرانوالہ
 مترتب

الحاج لعل دین ایم - اے [علوم اسلامیہ]

فائز
 مکتبہ دُرُوسُ الْقُرْآنِ
 فاروق کالج گوجرانوالہ

روزانہ درس قرآن پاک

تفسیر

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مکمل

جلد : 7

افادات

حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سیوطی مدظلہ
خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ

بیسواں ایڈیشن

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب	معالم اعرافان فی دروس القرآن (سورۃ المائدہ مکمل) جلد ۶
افادات	حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور کوہرا نوالہ
مرتب	الحاج لعل دین ایم اے (علوم اسلامیہ) شالامار ٹاؤن لاہور
تعداد طبعات	پانچ سو (۵۰۰)
سرورق	سید انظلمین حضرت شاہ نعیم الحسنی مدظلہ
کتابت	محمد امان اللہ قادری، کوہرا نوالہ
ناشر	مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج کوہرا نوالہ
قیمت	۲۲۰/- دو سو بیس روپے

تاریخ شائع بیسواں ایڈیشن ربیع الثانی ۱۴۳۴ھ بمطابق فروری ۲۰۱۳ء

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج کوہرا نوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، رولہ بازار راوی پٹنہ
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون پور ٹریڈنگ ملکان
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور (۷) مکتبہ طیمیہ نزد جامعہ بخاریہ سرائے نمبر ۱ کراچی
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور (۸) اسامیہ کتب خانہ ڈاک گاہی، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ (۱۰) مکتبہ النعمان اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دوشس القرآن

سورۃ مائدہ مکمل جلد ۱

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۷	آیات وترجمہ	۳۳	سورۃ المائدہ
۳۸	ربط آیات	۳۵	درس اول (آیت ۱)
۳۹	اشعار اللہ کی تعظیم	۳۶	آیات وترجمہ
۴۰	عصمتِ ذاتِ جلیلہ	۳۷	اسم اور کوائف
۴۱	قریبانی کے جانور	۳۸	وجہ تسمیہ
۴۲	عائزینِ حق و غیر	۳۹	منہین سورۃ
۴۳	فدائی اور قیدوان	۴۰	عائزہ سورتوں کے ساتھ ربط
۴۴	نوح اور تجارت	۴۱	درس دوم (آیت ۱)
۴۵	شکار کی ممانعت	۴۲	آیات وترجمہ
۴۶	نہادوں اور عدم تعاون	۴۳	نفاذِ نذول
۴۷	اشوفا خذ	۴۴	کیفیتِ نذول
۴۸	درس چہارم (آیت ۳۰ تا ۳۱)	۴۵	ایمانی عہدہ
۴۹	آیات وترجمہ	۴۶	قانون کی پابندی
۵۰	ربطِ آیات	۴۷	بہیمۃ الانعام
۵۱	حرمتِ مردار	۴۸	حیوانِ جانور
۵۲	نکستہ بھٹی و زخمی	۴۹	اتہام کی حالت میں شکار
۵۳	حرمتِ خون	۵۰	درس سوم (آیت ۲)

۶۸	قانون کی پابندی	۴۸	انتقال خون
۷۰	درس ہفتم (آیت ۵)	۴۹	لحم خنزیر
"	آیات و ترجمہ	۵۰	نامزدگی بنام غیر اللہ
"	رابطہ آیات	۵۱	دیگر علوم جافہ
۷۱	حدول اور پاکیزہ چیزیں	۵۲	استحسان پر ترجیح شدہ
۷۲	اہل کتاب کا ذبح	۵۳	میروں کے ذریعے تقسیم
۷۳	کتابیر سے نکاح	۵۵	درس نهم ۵ آیت ۲ نصحت آخرہ
۷۴	موجودہ زمانے کے ذری	"	آیات و ترجمہ
۷۵	کتابی کتبہ پاکیزہ کما	"	رابطہ آیات
۷۶	پاکستان بخیر سے نکاح	۵۶	کھار کی مالیت
۷۷	مرد کے لئے وعید	۵۷	نزول آیت
۷۹	درس ششم ۸ (آیت ۶ حمد لؤل)	۵۸	دین ماننے کی دبا
"	آیات و ترجمہ	۵۹	دین پر ثابت قدمی
"	ظاہری اور باطنی عبادت	۶۰	تکلیف دین
۸۰	نماز کی اہمیت	۶۱	انعام فوت
۸۱	وضو قبل از نماز	۶۲	اضطراری حالت
۸۲	وضو بطور شرط نماز	۶۳	درس ششم ۶ (آیت ۲)
"	فرائض وضو	"	آیات و ترجمہ
۸۳	منز اور ہاتھ دھونا	"	رابطہ آیات
۸۴	سکر کا مسح	۶۵	شان نزول
۸۵	پائوں دھونا	۶۵	پاکیزہ چیزیں
۸۶	دعا بعد از وضو	۶۶	خسار کا مسئلہ
۸۷	درس نهم ۹ (آیت ۶ حمد آخرتا ۷)	۶۷	در خطبہ شکاری کا حکم
"	آیت و ترجمہ	۶۸	پرنسپل شکاری کا حکم

۱۰۵	۸۸	بني اسرائيل سے عمر	رابط آیات
۱۰۶	۹۰	بارہ قصب	حدیث اکبر
۱۰۷	۹۱	معیت خدا	پانی مطہر ہے
۱۰۸	۹۲	نماز اور زکوٰۃ	پانی کی عدم موجودگی
۱۰۹	۹۳	ایمان بالرسول	تیمم کا طریقہ
۱۱۰	۹۴	قرض حسن	پاک مٹی
۱۱۱	۹۵	بہتر صلہ	احسان الی
۱۱۲	۹۶	درس دوازدهم ۱۲ (آیت ۱۲ تا ۱۴)	عقد وادی
۱۱۳	۹۷	آیات و ترجمہ	درس دهم ۱۱ (آیت ۸ تا ۱۱)
۱۱۴	۹۸	رابط آیات	آیات و ترجمہ
۱۱۵	۹۹	نقص عمر پر بعثت	رابط آیات
۱۱۶	۱۰۰	سنگ ولی	عدل کی اہمیت
۱۱۷	۱۰۱	تقریفات نفی و معنی	پس گوای
۱۱۸	۱۰۲	میتاق نصاری	شہادت کی وسعت
۱۱۹	۱۰۳	اہل کتاب اور مسلمان	اسلامی نظام حکومت
۱۲۰	۱۰۴	فرقہ پرستی	ہر حالت میں عدل
۱۲۱	۱۰۵	عیسائی فرقے	اہل ایمان سے وعدہ
۱۲۲	۱۰۶	درس سیزدهم ۱۳ (آیت ۱۵ تا ۱۶)	کفار کا انجام
۱۲۳	۱۰۷	آیات و ترجمہ	انعام کا شکریہ
۱۲۴	۱۰۸	رابط آیات	اللہ پر بھروسہ
۱۲۵	۱۰۹	تبيين احکام	درس یازدهم ۱۱ (آیت ۱۲)
۱۲۶	۱۱۰	نور اور کتاب	آیات و ترجمہ
۱۲۷	۱۱۱	نور اور بشر	ایمان سے وعدہ

۱۵۲	ارض مقدس کا وعدہ	۱۳۰	اہلیت الہی
۱۵۳	ارض مقدس کی داگدازی	۱۳۲	درس چہارم ۱۴ (آیت ۱۷)
۱۵۴	بنی اسرائیل پر احسانات	۱۳۱	آیات و ترجمہ
۱۵۶	ارض مقدسہ	۱۳۱	ربط آیات
۱۵۸	داغیہ کا حکم	۱۳۲	عیسائیوں کی فرقہ بندی
۱۵۹	توکل علی اللہ	۱۳۱	عقیدہ عیسیت
۱۶۱	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۲۶ تا ۲۷)	۱۳۵	اللہ کی قدرت نامہ
"	آیات و ترجمہ	۱۳۷	اللہ کی قدرت تخلیق
"	ربط آیات	۱۳۸	شاہ اسماعیل شیدہ
۱۶۲	قوم کا انکار	۱۴۰	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۹ تا ۱۹)
۱۶۳	صحابہ کرام کی جان نثاری	"	آیات و ترجمہ
۱۶۵	دعائے افتراق	۱۴۱	ربط آیات
۱۶۶	پالیس لہو فرودی	۱۴۲	مجرمان خدا ہونے کا دعویٰ
۱۶۸	سورۃ علیہ السلام کو تسلی	۱۴۳	موسیٰ کی فیاد
۱۶۹	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۲۹ تا ۳۰)	۱۴۴	شرک کی ابتداء
"	آیات و ترجمہ	۱۴۵	اہل کتاب کی تفسیر
"	ربط آیات	۱۴۶	دعویوں کے درمیان وقفہ
۱۷۰	آدم علیہ السلام کے درویشی	۱۴۷	عرب میں شرک کی ابتداء
۱۷۱	پیدائش اور نکاح	۱۴۸	مسیح علیہ السلام کے فرائض
"	درجہ تہادہ اور قربانی	"	اقام حجت
۱۷۲	قابیل کا اہل قتل	۱۵۰	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۲۰ تا ۲۱)
۱۷۳	قابیل کی فراخ دلی	"	آیات و ترجمہ
۱۷۴	گنہ گروں کا بار	۱۵۱	ربط آیات

۱۹۳	حکمر کی تعریف	۱۷۵	قافلہ کا انجام
۱۹۵	اسلامی تعزیرات	۱۷۷	درس نمبر دھم ۱۹ (آیت ۳۱ تا ۳۰)
"	اللہ و رسول سے جنگ	"	آیات و ترجمہ
۱۹۸	امن و ایمان کی ذمہ داری	"	رابطہ آیات
۱۹۹	جہم اور سزا	۱۷۸	مجاہد کا قتل
۲۰۰	دنیا اور آخرت کی روشنی	۱۷۹	دوسرا نقصان
۲۰۱	نور قبل از گرفتاری	۱۸۰	تدفین میت
۲۰۳	درس سبت و دو (آیت ۲۵ تا ۲۷)	۱۸۲	اظهار اسف
"	آیات و ترجمہ	۱۸۳	قائلین ایسے مجرم
"	رابطہ آیات	"	احساس مذمت
۲۰۴	خوف خدا	۱۸۵	درس سبت ۲۰ (آیت ۳۲)
۲۰۵	رسیدہ کی تلاش	"	آیات و ترجمہ
۲۰۷	توسل بالذات	"	رابطہ آیات
۲۰۸	وظیفہ شہداء و شہداء	۱۸۶	انسداد قتل ناحق
۲۰۹	توسل بالاعمال	۱۸۷	قصاص کی برکات
"	جہاد فی سبیل اللہ	۱۸۸	قتل ناحق
۲۱۱	مسلمانوں کا کردار	"	خدا فی الارض
۲۱۲	کفر کا انجام	۱۸۹	قتل عام حضرت جان
۲۱۳	درس سبت ۲۲ (آیت ۳۸ تا ۴۰)	۱۹۰	قتل کی فراوانی
"	آیات و ترجمہ	۱۹۱	مصرفین کی کثرت
"	رابطہ آیات	۱۹۳	درس سبت ۲۱ (آیت ۳۲ تا ۳۴)
۲۱۵	مرد و زن میں تقدم و تاخر	"	آیات و ترجمہ
۲۱۶	سفر کا انصاف	"	رابطہ آیات

۲۴۰	کتاب اللہ سے اعراض	۲۱۷	قابل حدسرتہ
۲۴۱	غیر اللہ کا خوف	۲۱۸	کیفیت قطعہ
۲۴۲	کتاب اللہ میں عدم اعتقاد	۲۱۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۲۴۳	درس بہت و شش (آیت ۲۵ تا ۴۰)	۲۲۰	سفارش کی ممانعت
"	آیت و ترجمہ	۲۲۱	محنت سزا کی حکمت
۲۴۵	رابطہ آیات	۲۲۲	درس بہت چہار (آیت ۴۱ تا ۴۲)
۲۴۶	قانون قصاص	"	آیت و ترجمہ
۲۴۷	عضو کا قصاص	۲۲۳	رابطہ آیات
۲۴۸	قانون معافی	۲۲۵	منافقوں کی دُورخی
۲۴۹	علی علیہ السلام بطور صدق	۲۲۶	جاسوس یہودی
۲۵۰	انجیل بطور ہدایت اور روشنی	۲۲۷	تشریف فی الکتاب
۲۵۱	عمل بالانجیل	۲۲۹	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل
۲۵۲	درس بہت و محبت (آیت ۴۸ تا ۵۰)	۲۳۰	حکم فحری
"	آیت و ترجمہ	۲۳۱	یہودیوں کے مقدمات
"	رابطہ آیات	۲۳۲	درس بہت پنج ۲۵ (آیت ۴۲)
۲۵۶	نزول قرآن	"	آیت و ترجمہ
۲۵۷	قرآن جامع المصائب ہے	"	رابطہ آیات
۲۵۸	عمل بالقرآن	۲۳۳	نزول تورات
۲۵۹	آخری شریعت	۲۳۵	دہر نزول تورات
۲۶۰	تفریق بین الشرائع	۲۳۶	آسمانی کتب کے نقلی معانی
۲۶۱	نیکی میں بیعت	۲۳۷	ہدایت اور نور
۲۶۲	جرم و سزا	۲۳۸	توراة بطور حکم
۲۶۳	جاہلیت کا فیصلہ	۲۳۹	اشاعت دین میں رکاوٹ

۲۸۷	درین کی شناخت	۲۶۶	درس ہشت ۲۸ (آیت ۵۱ تا ۵۵)
۲۸۹	انسان کے ساتھ استغناء	۲۶۷	آیت و ترجمہ
۲۸۹	ابو محمد رزوی کی افواہ	۲۶۸	وہابیات
۲۹۰	استغناء کی ممانعت	۲۶۹	اس کتاب کی روشنی کی ممانعت
۲۹۱	مسلمانوں کی عیب جوئی	۲۷۰	اخلاقی برادری
۲۹۲	درس سی و یک (آیت ۶۰ تا ۶۳)	۲۷۱	یہودیوں و نصرانیوں کی گستاخگری
۲۹۳	آیت و ترجمہ	۲۷۲	امریکہ کی فاشی دہشت
۲۹۵	ربط آیت	۲۷۳	اسلامی اور غیر اسلامی فلسفہ
۲۹۶	بدترین لوگ	۲۷۴	گروہوں پر ممانعت کا خوف
۲۹۷	ایمان کا باطل دعویٰ	۲۷۵	فتح کی اشد
۲۹۸	برائی کی طرف رغبت	۲۷۶	منافقین کا انجام
۲۹۹	علماء و مشائخ کی ذمہ داری	۲۷۷	درس ہشت ۲۹ (آیت ۵۴ تا ۵۶)
۳۰۰	درس سی و دو (آیت ۶۳ تا ۶۶)	۲۷۸	آیت و ترجمہ
۳۰۱	آیت و ترجمہ	۲۷۹	ربط آیت
۳۰۲	برگاہ الہی میں بیعت ادبی	۲۸۰	دین کے برگزیدہ جو
۳۰۳	استغناء کے طمع	۲۸۱	مفسرین مہمان خدمتِ اربعہ
۳۰۴	سکری اور کفر میں غمانہ	۲۸۲	سات درجہ جہنم
۳۰۵	آپس کی مذمت	۲۸۳	پچھلے دوست
۳۰۶	خداوندی اور جن	۲۸۴	جہنم کے صفات
۳۰۷	ایمان کی برکات	۲۸۵	مذہب، شہر
۳۰۸	سات درجہ جہنم	۲۸۶	درس سی و ۳ (آیت ۵۷ تا ۵۹)
۳۰۹	درس سی و ۳ (آیت ۵۷ تا ۵۹)	۲۸۷	آیت و ترجمہ
۳۱۰	آیت و ترجمہ	۲۸۸	ربط آیت

۲۳۶	رابطہ آیات	۲۳۳	رابطہ آیات
۲۳۷	عقیدہ غیبت کا ابطال	"	فریقہ تبلیغ دین
۲۳۸	مسلمانوں کی بدعتیگی	۲۱۵	حق رسالت
۲۳۹	عقیدہ توحید و نفرت منافی	۲۱۷	مخلط مکان کی زبرداری
۲۴۰	تحرک ناقابل معافی ہے	۲۱۸	ہدایت سے محرومی
۲۴۱	عقیدہ نفیث	۲۱۹	قوی اور بین الاقوامی نبی
۲۴۲	مجدد صرف اشرف ہے	۲۲۰	لوگیت اور دیگر شپ
۲۴۳	منزل اور معافی	۲۲۱	کتب کا ریسے روگردانی
۲۴۴	درس سی و شش (آیت ۷۵)	۲۲۲	سکسنی اور کفر میں احماف
"	آیات و ترجمہ	۲۲۳	درس سی و چھ (آیت ۷۶ تا ۸۱)
"	رابطہ آیات	"	آیات و ترجمہ
۲۴۵	مسیح علیہ السلام بحیثیت رسول	۲۲۴	رابطہ آیات
۲۴۷	صفات الہییت	"	اہل ایمان
۲۴۸	حضرت عرویم صدیق میں	۲۲۶	یسودی فرقہ
۲۴۹	ضروریات زندگی کا احتیاج	"	صابی فرقہ
۲۵۰	دعوت غرور و فخر	۲۲۸	عیانی فرقہ
۲۵۱	درس سی و ہفت (آیت ۷۷ تا ۷۸)	۲۲۹	نہایت کا بگاڑ
"	آیات و ترجمہ	۲۳۰	اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان
"	رابطہ آیات	۲۳۱	جسم نے عمل
۲۵۲	غیر اللہ کی عبادت	۲۳۲	معیار نجات
۲۵۳	صفات الہییت	"	خواہشات نفسانیہ
۲۵۴	غلو فی الدین	۲۳۵	درس سی و پنج (آیت ۷۹ تا ۸۲)
۲۵۵	برہانانہ صحت سے زیادہ کچھ کم	"	آیات و ترجمہ

۳۷۷	حق کی پہچان	۲۵۱	ضَلُّوا وَأَضَلُّوا
۳۷۸	نیکی اور بری کی جڑ	۲۵۸	ہر بات کی حوصلہ افزائی
۳۸۰	درس چیل ۴ (آیت ۸۷-۸۸)	۲۶۰	درس ہی و مہشت (آیت ۷۸ تا ۸۱)
"	آیت وترجمہ	"	آیات وترجمہ
"	رابطہ آیت	۱۶	رابطہ آیات
۳۸۱	قانونِ قنوت و حرمت	"	بنی اسرائیل پر لعنت
۳۸۲	ربانیت یا برعت	۲۶۱	حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں
۳۸۴	سیدہ ادریسہ باس	۲۶۲	حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
"	یہودی تعزیت	"	لعنت کی وجہ
۳۸۵	حدوں اور پاک روزی	۲۶۳	سختی امت کے لیے تنبیہ
۳۸۶	نشوی حنا و گدرد	۲۶۵	امراءِ بحر و مہر اور نہی عن المنکر
۳۸۷	درس چیل و سیکٹ (آیت ۸۹)	۲۶۶	کفار سے دوستی
"	آیات وترجمہ	۳۶۷	ایمان کا تقاضا
"	حدت و حرمت کا قانون	۳۶۸	انسانوں کی کثرت
۳۸۸	پانچ درجہ کا تقسم	۳۶۹	درس ہی و مہشت ۳۹ (آیت ۸۲ تا ۸۶)
"	قسم کی تین اقسام	"	آیات وترجمہ
۳۹۱	گناہ اور اطلاع میں کمین	۳۷۰	رابطہ آیات
"	پکڑا پن	۳۷۱	یہودی اسلام دشمنی
۳۹۲	غلام کی آزادی	۳۷۲	مشرکین کی اسلام دشمنی
۳۹۳	تین روزے	"	نصاری کا گمراہی
۳۹۴	قمر کی شہادت	۳۷۳	حشر کی طرف ہجرت
۳۹۶	درس چیل و دو (آیت ۹۰ تا ۹۳)	۳۷۵	نصاری کی اسلام دشمنی
"	آیات وترجمہ	۳۷۶	آجیہ آنکھوں والے

۴۲۳	۴۹۴	مباحث شرافت	۴۹۴	در بیان آیات
۴۲۶	۴۹۵	درس چیل و پنج (آیت ۱-۱۰: ۱-۲)	۴۹۵	شراب اور عجز
"	۴۹۶	آیات و ترجمہ	۴۹۶	بیت پرستی اور تیر
۴۲۷	۴۹۷	در بیان آیات	۴۹۷	شیطان کا کام
"	۴۹۸	فضول و سلاط کی ممانعت	۴۹۸	صلوات اور نصرت
۴۲۹	۴۹۹	کثرت سوال کی ممانعت	۴۹۹	احکام کی کیا آوری
۴۳۰	۵۰۰	بکھر اور سب	۵۰۰	درس چیل و سہ (آیت ۱-۲: ۱-۲)
"	۵۰۱	وصید اور عام	۵۰۱	آیات و ترجمہ
۴۳۱	۵۰۲	بیت پرستی کی ابتدا	۵۰۲	در بیان آیات
۴۳۲	۵۰۳	انقرض علی اللہ	۵۰۳	شکار کی عمومی حالت
۴۳۳	۵۰۴	درس چیل و شش (آیت ۱-۲: ۱-۲)	۵۰۴	احترام مرکز
"	۵۰۵	آیات و ترجمہ	۵۰۵	حرمت شکار از ہائے سہ
۴۳۴	۵۰۶	دعوت الی القرآن	۵۰۶	خسکی کا شکار
۴۳۵	۵۰۷	رسول بحیثیت شریعہ قرآن	۵۰۷	ریائی شکار کی اجازت
"	۵۰۸	خدا اور رسول کی اطاعت	۵۰۸	حقیقی کا شکار
۴۳۶	۵۰۹	فہمہ انکار حدیث	۵۰۹	درس چیل و چار (آیت ۱-۲: ۱-۲)
"	۵۱۰	ادبی الامر کی مشروط اطاعت	۵۱۰	آیت و ترجمہ
۴۳۷	۵۱۱	آباد و اجلہ کی آمدنی تعلیم	۵۱۱	در بیان آیات
۴۳۸	۵۱۲	جائزہ تعلیم	۵۱۲	بیت اللہ و دیگر قیام سہ
۴۳۹	۵۱۳	درس چیل و ہفت (آیت ۱-۲: ۱-۲)	۵۱۳	شفاعت اللہ کی تعظیم
"	۵۱۴	آیات و ترجمہ	۵۱۴	بیت اللہ بطور مرکز
۴۴۰	۵۱۵	در بیان آیات	۵۱۵	انعام حبت
۴۴۱	۵۱۶	اصلاح نفس	۵۱۶	کثرت تعداد معبود حق نہیں

۴۴۰	کتاب و حکمت کی تعلیم	۴۴۲	فریضہ تبلیغ دین
۴۴۱	انجیل یعنی بشارت	"	اسرار المعروف بنی عن النکر
۴۴۳	درس پنجاہ ۵۰ آیت ۱۱ نصف آخر ۱۱	۴۴۸	تبلیغ کتب کا قسط ہے
"	آیات و ترجمہ	۴۴۹	علم کی راستہ میں
۴۴۴	ربط آیات	۴۵۱	علم اور دینی فریضہ کا وبال
"	معجزات انبیاء	"	قرآن بطور سرگزشت فکر
۴۴۵	سبکدوش و تفسیر نفس	۴۵۲	درس چل مشیت (آیت ۱۰۸، ۱۰۹)
۴۴۶	معجزہ کیسے؟	"	آیات و ترجمہ
۴۴۷	خالق صفت خدا ہے	۴۵۴	ربط آیات
"	معجزات عیسیٰ علیہ السلام	۴۵۵	شان نزول
۴۴۹	معجزات بطابق ضرورت	۴۵۷	روح کا تشریح
"	بنی اسرائیل سے حفاظت	۴۵۸	وحی کی شہادت
۴۸۰	حارثیوں کا قبول ایمان	۴۶۰	قبائل عربی کی حکمت
۴۸۲	درس پنجاہ و یک (آیت ۱۱ تا ۱۲)	۴۶۱	قانون پر عمل درآمد
"	آیات و ترجمہ	۴۶۲	درس چل ۴۹ آیت ۱۱، ۱۲، ۱۳
"	ربط آیات	۴۶۳	آیت و ترجمہ
۴۸۳	نزول ماڈل کی درخواست	۴۶۴	ربط آیات
"	ابن الشہداء ابن مریم	۴۶۵	تمام انبیاء سے سوال
۴۸۵	لفظ کسب طبع پر مشکل	۴۶۶	علم غیبی خداوندی ہے
۴۸۶	ماڈل اور انجیل	۴۶۷	ہر شخص کو محاسبہ
۴۸۷	دروزی کے جائزہ خدائے	۴۶۸	مسیح علیہ السلام کی بشارت
۴۸۸	ماڈل بطور محرک کما	۴۶۹	انعامات الہی
۴۸۹	حلال و حرام کی تمیز	۴۷۰	پچھن اور ادھیر علم میں کلام

۵۰۲	صبح علیہ السلام سے سوال	۴۹۱	درس پنچاہ و ۵۲ (آیت ۱۱۴ تا ۱۵۲)
"	تفسیری روایات	"	آیات و ترجمہ
۵۰۳	حضرت صبح علیہ السلام کی حالت	"	رابطہ آیات
۵۰۴	حضرت صبح علیہ السلام کا عجز از جواب	۴۹۲	دعائے صبح علیہ السلام
۵۰۶	توحید کی دعوت	۴۹۳	یوم عید
۵۰۹	درس پنچاہ و ۵۴ (آیت ۸ تا ۱۲)	۴۹۴	ماندہ بطور نشانی
"	آیات و ترجمہ	۴۹۵	نزدل ماندہ
"	رابطہ آیات	۴۹۶	شرائط ماندہ کی خلاف ورزی
۵۱۰	اسلوب دعا	۴۹۷	نفعت کی تاخیر دہانی
۵۱۲	حفت و حید	۴۹۹	درس پنچاہ و ۵۳ (آیت ۱۱۶ تا ۱۱۷)
"	اسکان کذب اور اسکان نظیر	"	آیت و ترجمہ
۵۱۳	سچائی کا بدلہ	۵۰۰	رابطہ آیات
۵۱۵	تکبیل احکام کی تکبیر	۵۰۱	ہنی معنی مستقبل

احکام عمرہ

زیارات مکہ المکرمہ و مدینہ المنعمہ

مرتب

قیمت
۲۰ روپے

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

صفحات
۹۶

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوہر انوالہ

پیش لفظ

عُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَكِّيَّةً مِّنَ السَّمَاءِ (۱۰۰:۵)

اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے سلسلہ اشاعت دروس لقرآن اپنی منزل کی طرف روال درواں ہے۔ یہیں سورۃ المائدہ پر مشتمل یہ چھٹی جلد قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مریض زخمیت، انس و ملک کی توبین و انصراف، ہر کوہ و کرم و کرم غنایں، و مگر نہ بقول شخصہ۔ دوسن اہم کرم و انصراف، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ یہ جلد بالکل قلیل خرچہ میں طبع ہو کر آپ کے مطالعے میں آرہی ہے۔ سورۃ الفہر المائدہ کی پہلے درپے اشاعت و مکتبہ در کس لقرآن اور جلد کارکنان کے یہ حوصلہ افزائی کا بخیرہ نئی ہے۔

قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کسی سورۃ کے مضامین کو اس کے تاریخی پس منظر پر ہی بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ سورۃ المائدہ کے اکثر حصے کا زمانہ نزول واضح مدد پیہ کے متعلق ہے۔ تاہم بعض آیات مسئلہ میں بھی نازل ہوئیں جنہیں موضوع کی مناسبت سے مناسبت مقام پر رکھ دیا گیا۔ یہ مسئلہ ہم مدینہ طیبہ کا درود پیشس یہودی سانہ نوس سے پاک ہو چکا تھا مشرکین مکہ کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے حضرات صلح حدیبیہ کی وجہ سے ملی گئے تھے۔ وراہل ایمان کو اسلامی معاشرہ کے قیام اور اس کے سہ کام کے لیے تدریس فرصت حامل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی ضرورت کے مطابق اس سورۃ کے ذریعے اہل اسلام کے لیے ضروری احکام، نزل فرماتے

نسل انسانی کی بقا کے لیے درجہ بندی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک نکاح اور دوسری خوراک، سورۃ النساء میں نکاح اور اس کے محرمات کا خصوصی باب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی عفت کے لیے نکاح کے قوانین نازل فرمائے تھے، اور اب اس سورۃ میں دوسری بنیادی چیز یعنی خوراک کی حلت و حرمت کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے گویا سورۃ النساء میں محرمات نکاح کا بیان تھا تو سورۃ ماڈہ میں محرمات اکل و شرب کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیں کہ غفلتوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گذشتہ سورۃ میں انسان کی شرعی نگاہ کی حفاظت کا قانون تھا اور اس سورۃ میں منہ اور پیٹ کی حفاظت کا قانون دیا گیا ہے سورۃ کی ابتدا اچھاپاسنے جانوروں کی علت و حرمت سے ہوتی ہے اور پھر اس کا دائرہ دیگر محرمات اکل و شرب تک وسیع ہو جاتا ہے چنانچہ شراب، جوئے، بتوں اور پانسے کے تیروں کی حتی حرمت ایسی سورۃ ماڈہ میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں مدینہ کے ارد گرد دیکھ کر لوں میں ایک کا علاقہ اسلامی عمل لازمی میں آچکا تھا۔ ان علاقوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اہل ایمان کو بڑی تکالیف پہنچائی تھیں۔ ان کے مخلوب ہو جانے کے بعد ان کے خلاف جذبہ انتقام کا ابھڑنا فطری امر تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اصول کے طور پر یہ بات سمجھا دی کہ کوئی دوست ہو یا دشمن عدل و انصاف کا راسخ کسی حاکمیت میں بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے گذشتہ سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی اہل کتاب خصوصاً یہود کا تعاقب کیا گیا ہے ان کے عقیدہ فاسدہ اور محبوب خدا ہونے کے دعویٰ کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں اپنی مذہب و ریشہ دوانیوں سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث اور الہیت کا مادہ اور علم معاشرتی مسائل میں سے قتل، زکوٰۃ اور چوری جیسے جرائم اور ان کی سزا کا ذکر ہے۔ مختلف اعضائے انسانی کے قصاص کا قانون بیان کیا

گیا ہے۔ پھر اترے اور اس کی منزل کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ غیر مسلموں سے دوستی کی ممانعت کو اس سورۃ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ قسم اور اس کے کفارے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ دوران سفر کی گئی وصیت، اس پر عملد رآمد کا طریقہ اور نزاع کی صورت میں تبادل طریق کھد کی وضاحت کی گئی ہے۔

عبادت کے متین میں وصو اور تیمم کے فرائض اور متعلقہ مسائل بھی لگے ہیں حج کے مسائل میں سے احرام کی پابندیوں اور حالت احرام میں شکار کے ممانعت اور اس سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے محرم کے شکار مار لینے کی صورت میں اس کی جزا کے تعین کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تکمیل دین کی بیت الیہم مکملت لکم دینکم... اللہ بھی اسی سورۃ کا حصہ ہے۔ یہ شہدہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رخصت اندازی اور جلی بخت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔

حسب پروگرام انجلی جلد انشاء اللہ مکمل سورۃ انعام پیشتل ہوگی امید ہے کہ چھٹے بھی جلد ہی قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا قارئین سے درخواست ہے کہ جملہ کارکنان سلسلہ دروس القرآن کے لیے توفیق اور استقامت کی دعا کریں۔ وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

احقر امجد

لعل دین

شالامہ ٹاؤن لاہور

ملے یہ تفسیر الحمد للہ رمضان ۱۴۱۲ھ میں ختم جلدوں میں نکل شائع ہو گئی ہے (مباحث)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سنہائے گھٹنی

زبد محمد شرف فاضل مدرّس نصرۃ العلوم کالج الدار، وفاق المدارس العربیہ پاکستان

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - آمَنَّا بِكَ

صحیح نقطہ نظر اور صحیح سوچ کے ساتھ ساتھ باہمت، ایجھے، فکیر اور ایثار اور باہاؤں کا حامل
ہونا، انھیں ہی عرصہ میں قوموں کو رفعت میں لٹایا کے مدد دینا ہے، یہ ترقی اور
خوش فہمی کی علامت ہے۔ اور اگر برستی غلط نقطہ نظر، غلط سوچ کے ساتھ ساتھ رہنا بھی
نہیں مل رہا ہو، پرست سامنے آئیں تو قومیں ذلت و رسوائی کی آغاہ گزریں گی، یہ
تنزل و پس ماندگی کی نشانی ہے۔

شوقی قسمت جب سے انسانوں نے قرآن مجید اور محمدی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبدیت
کو چھوڑ کر سڑک پر مار ڈالا، سوشلزم، کمیونزم، ملکییت، استبداد، یا اکثریت پر شپ کی طرف جھکاؤ
کیا یا پٹیاں لٹائی کے یادوں پھیلے اور مسلسل پھیلے جاتے ہیں، جو کہیں جتنے کام نہیں لیتے۔
ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں نظام سٹریٹ ڈرائنگ کی مکمل خرابیاں پورے عروج
پر ہیں۔ محافظہ، راہزنی و قاتل ہیں، بنصرت ظالموں اور مذہب کے پشت پناہ اور ان کے
معاون و مددگار، انصاف اور حصول انصاف جان جو کہیں کلام اور سرگ، گمانی کو دعوت
دینا ہے، انصافی اور قومی خدمت کے اور سے قوم کا گلا دبا کر، اس کی آنکھوں میں دھول
تھونک کر، انہیں صاف کر کے قوم ہی کا استحصال کر رہے ہیں، لافانوریت کا دور دورہ
ہے، جان و مال، عزت و محنت کی حفاظت کا خیال غفلت، دینی رہنما عازات سے

سمجھتو کیے ہوئے خواب غفلت میں پڑے ہیں یا کاپلی دوستی کو اپنا لئے ہوئے بعض غیر اہم اور معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کے درمیان ہو کر اہم بلکہ انتہائی اہم باتوں سے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں۔

ایسے حالات میں خالق کائنات کی کتاب قرآن مجسم ہی روشنی کا پیغام اور دیکھی انسانوں کے درمیان رہا ہے جب کہ حالات اور نام نہانے نے بھی تمام ازموشوں اور نظاموں کے غلط اور غیر فطری ہونے پر مصدقہ تصدیق ثبت کر دی ہے۔ قرآن مجسم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اس دنیا کا حکام کا ذریعہ ہے، اور صرف قرآنی فکر ہی ایک ایسی فکر ہے جو فطرت کے عین مطابق سب سے بہتر اور آخری حل ہے۔

بہر ایشہ دروس انقرآن کا مطالعہ اذہن کو قرآنی فکر سمجھنے میں کافی مواد فراہم کرتا ہے اور اس کا تمام مواد قرآن وحدیث اور سلف صالحین کے فرائض کے مطابق ہے، آپ کو ان دروس میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا حل جاننا نظر آئے گا، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشیات میں پیدا ہونے والے بگاڑ کا تعاقب اور اس کے حل کے لیے مکمل اور عمل بھی اپنی صفات میں ملے گا۔

محاسب درس حضرت مولانا صفی عبدالحکیم سواتی دم مجد ۲۳۵ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں پاکستان کے مردم خیز علاقہ صوبہ سرحد کے ضلع خزارہ کے ایک گاؤں کٹرہ میں پیدا ہوئے بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدین کی وفات کے بعد سخت اور کٹھن حالات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر مقعد و اساتذہ سے علمی تشنگی دور کرنے کے بعد ۱۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مرفی مولانا محمد زبیر اہم دیوبند اور مولانا اعجاز علی جیسے علم و ادب کے اکابر و اساطین سے خوشہ چینی کی، مذہب باطلہ کا رد اور تعاقب اویان کا مطالعہ دارالمبلغین لکھنؤ میں کیا اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد شاکر لکھنؤ سے تربیت حاصل کی۔ طب یونانی کی تعلیم نظامی طبی کالج حیدر آباد دکن سے حاصل کی۔ ۱۹۵۲ء مطابق ۱۳۷۱ھ سے مدرسہ نصرۃ العلوم اور جامع مسجد ادر سے دایرہ

ہو گئے، اور گوجرانوالہ میں علم و حکمت، ہریت مسروران کی فتح و سربلندی، افریقہ جزائر ملک کے دور دراز کے علاقہ جات اور بیرون ملک سے ہزاروں علم کے پیاسوں نے حضرت اور آپ کے ادارہ سے اکتساب فیض کیا، جو ہنوز جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علمی شمع کو تاقیام قیامت قائم رکھیں اور مزید ترقی معاصر یائیں۔ شہر و قسطنطنیہ محفوظ فرمائیں۔ نیز یہ نظر حصہ سورۃ ہذہ مکمل پیش کی ہے اس حصہ میں بنیادی حکام کی اصلاح، شرک، غفلت سے بچنے کی نصیحت کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ میں پیش آنے والے دوسرے کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ قسم اور اسلامی شہادت کے قوانین، قیامت، محاسبہ اور جزائے اعمال، حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان، عیسائیوں کے غلط عقائد و نظریات کا انتہائی اچھے اور عام فہم انداز میں رد، مخصوص کھانے پینے کی چیزوں کی حلالیت و حرمت اور متم و غل وغیرہ کے مسائل کا ذکر ایسے اچھے انداز میں آگیا ہے جو دوسری تفاسیر میں شاید ہی ملے، سہی و سب سے یہ دروس بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں۔ اس سورۃ میں تفسیر کے تمام صحیح طرق کو اپنایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر تفسیر تفسیر القرآن باقرہ جی کا طریقہ غالب رہا ہے، معاشرتی مسائل پر بھرپور تنقید کے لیے دروس ۳۳ اور ۳۵ کافی اہم ہیں۔

اس جلد کی تیاری کے درمیانی عرصہ ۱۸ اگست ۱۹۸۹ء کو انجمن مجاہدین اشاعت کے ایک رکن جناب الحاج سید محمد نادر جو کہ انجمن کے بنیوں میں سے ایک تھے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی دروس کے بارے میں گوشہ نشین کا حصہ انتہائی ثواب کی سبب قیامت تک ملتا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کہانیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائیں۔ اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جلد نص فرمائیں اور ان کے پسماندگان کو بھی اپنی مرضیات پر پھرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس حضرت صوفی صاحب انجمن مجاہدین اشاعت قرآن کے جلیل القدر، فاضل مرتب جناب حاجی محل دین، ہر گرم

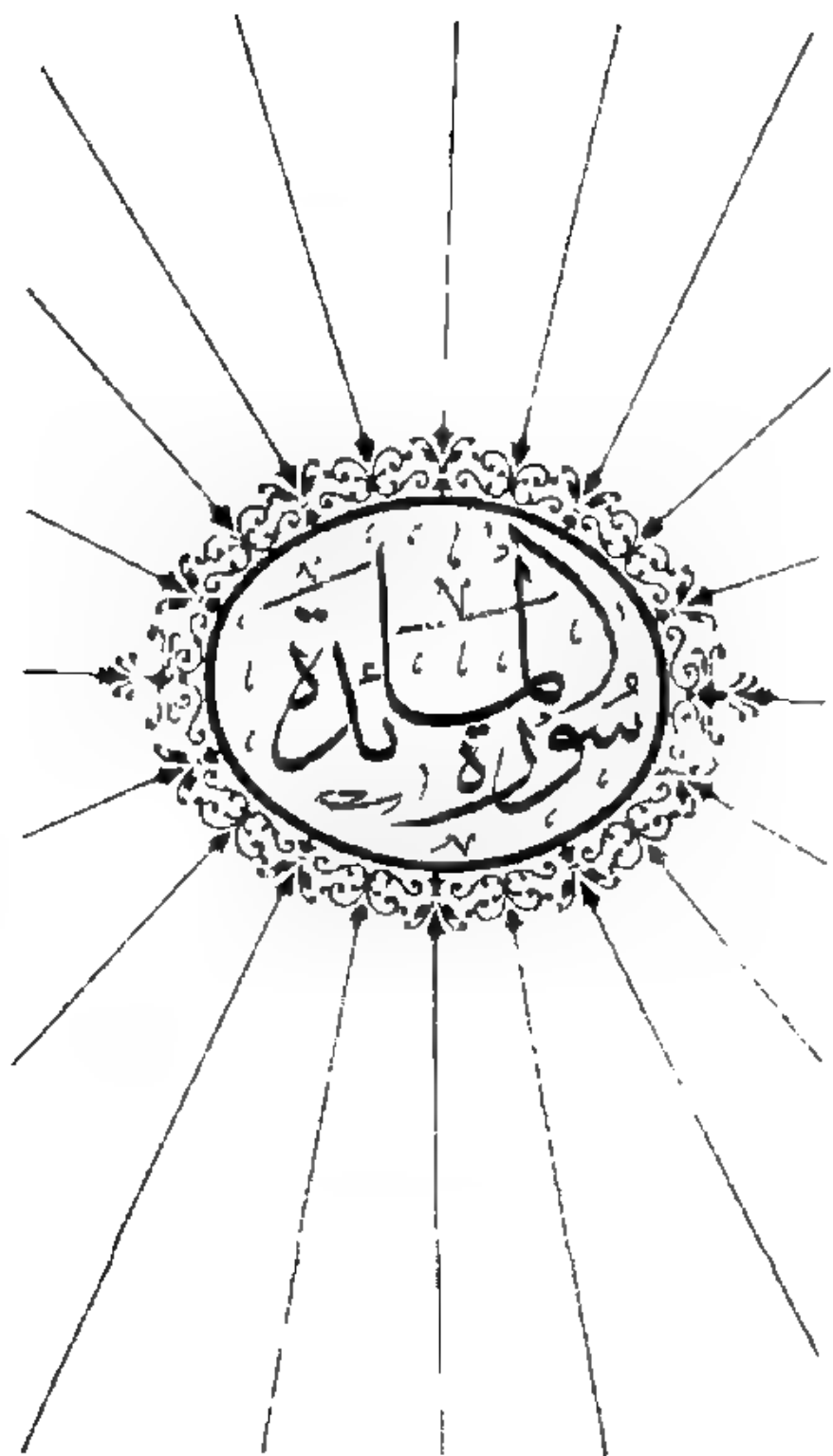
ایک کان بکس احمد ناگی، اسکوچ بابو غلام حیدر، ستری محمد منیر، شیخ محمد یعقوب
 اور اس کی تمانست میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فیروز فلاح اور بخشش سما
 فیروز بنائے، اور ان کی سستی بھیجیں کو قبول فرمائے، اور عیادت تک یہ یاد دہ سے زیادہ
 مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
 اسی دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

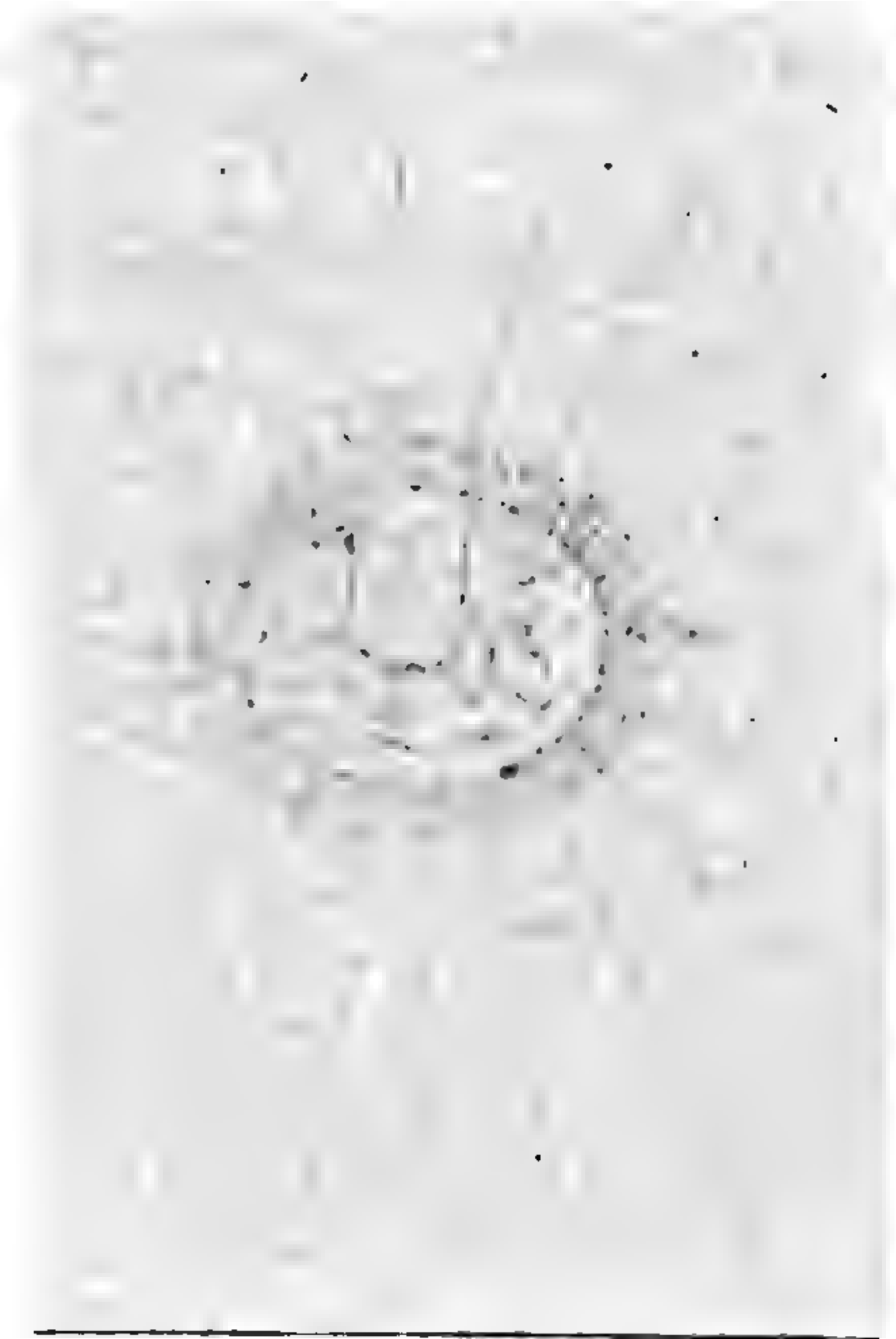
قصہ

محکمہ سرفہرستان اسلام، حصہ سوم، زمانہ اندری، عربیہ یات کی

۲۵۔ صفر المظفر ۱۴۱۰ ہجری، ۲۷ ستمبر ۱۹۸۹ء

لا یحبہ اللہ
در سہ اول ۱

المائدہ ۵
آیت ۱

سُورَةُ الْمَائِدَةِ الْخَامِسَةُ وَالْاٰثِنَةُ وَارْبَعُونَ اَيَةً قُرْآنُهَا سِتَّةٌ وَعَشْرُ اَلْفِ كُتُبٍ
سورۃ مائدہ چھٹی ہے اور یہ ایک سو پچاس آیتیں اور پچاس میں سولہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شرع کرنا شروع کرتے ہیں کہ نام سے جو یہ ہے مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْاِنْعَامِ اِلَّا مَا يَمْلِكُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ حِلِّي
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

تو حبیبتو! اے ایمان والو! پورا کرو عہد بیان کرو۔ تمہارے لیے
حلال قرار دے گئے ہیں موشی مگر وہ جو تم پر پڑے کہ تمہارے جائز کے
اس حال میں کہ تم حلال نہ سمجھتے تھے ہو شکار کو جب کہ تم احرام
کی حالت میں ہو بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①

اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اسکی ایک سو پچاس آیات اور سولہ رکوع ہیں۔

یہ سورۃ ۴۸۴۲ کلمات اور ۱۲۴۶۴ حروف پر مشتمل ہے۔ سورۃ بقرہ و سجدہ آل عمران اور سورۃ نساء
کی طرح یہ بھی مدنی سورۃ ہے اس کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا تاہم اس کی تیسری آیت
لاھذا الیوم کفلت لکم ذیبتکم و انتم علیکم یغفرتم
و نصبت لکم الذم لکم ذیبت الذم کے موقع پر مکرر معطیہ
میں نازل ہوا۔

مائدہ کے علاوہ اس سورۃ کے اور بھی کئی نام ہیں۔ اسے سورۃ العقود بھی کہا گیا ہے

کیونکہ اس کی پہلی آیت میں خود کا لفظ آیا ہے جس کا معنی محمد و پیمان ہے اور جس کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا نام بخیر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غذا اللہ ہی سے پہچاننے والی سورۃ ہے۔ تاہم اس کا زیادہ محروفت نام مائدۃ ہے۔
 اس سورۃ کا نام مائدہ دو وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے پندرہوں رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ اِنَّا نَرَاكَ يَوْمَآءِ يَلْعَبُونَ اَسْمَانًا وَّتَرْتَاوَلُ الْغُرَابُ بِحُجُرِهَا فَاِنْ نَزَلْنَا مِنْهَا اَنْزَلَةً لَّاتُخَافُ السَّيْءَ اَوْ نَكُونُ لَهَا رَاجِلًا فَاتُخَذَتِ مِنْهُمْ اُتُوًّا مُّجْتَمِعًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ گرجن و سترخوان ہوا اور اس پر اشیائے کل و شرب موجود نہ ہوں۔ تم نے عربی زبان میں خوان کہتے ہیں تو مذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھانا کبھی چھوٹے یا بڑے میز پر نہیں کھایا۔ پوچھنے والا تو چھٹا ہے کہ حضور کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے، فرمایا گیا کہ آپ چٹائی، پکڑے، چمڑے کے دسترخوان پر کھانا رکھ کر تناول فرماتے تھے۔

وجہ تسمیہ

بہر حال سورۃ مائدہ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق حلت و حرمت کے احکام ہیں اہم شاہد فی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق کا انحصار اشیائے اکل و شرب پر ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کی طہارت، ساحت، عدالت اور اخلاقیات پر پڑتا ہے۔ اگر کھانا حلال ہو تو انسان میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اکل حلال کا پابند کیا ہے۔ اور جو چیزیں اس کے اخلاق کے لیے مضر تھیں انہیں حرام قرار دیکر ان کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ اس سورۃ

میں عدل و حرمہ جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لہذا یہ اس سورۃ کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔

منہ بن سورۃ

یہ ایک اصولی بات ہے کہ مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر بنیادی عقائد کی اصلاح کا پروگرام نازل فرمایا ہے۔ ان میں اخلاق اور حقائق کی درستگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لہذا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاتی احکامات نازل فرمائے۔ چنانچہ مدنی سورتوں میں بنیادی عقائد کے علاوہ معاشرت میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی عہد و پیمان کے مسائل، منافقین کی بری خصالتیں، مثل قسم و رشادت اور شہادت علی شہادت وغیرہ کے قوانین بیان ہوئے ہیں۔ بنیادی عقیدہ توحید کا ذکر، یاسے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قیامت اور محاسبے کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق تفصیلی بیان ہے۔ ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل متعلقہ طہارت، تیمم و غسل وغیرہ کے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر جیسا کہ سورۃ کے نام سے واضح ہے۔ اس میں مالکات و مشروبات کی خدمت اور حرمت، سو قوت بنایا گیا ہے۔

مابعدہ سورۃ نمل
کے ساتھ ربط

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں جسے سخن یہود و نصاریٰ کی طرف تھا، ان کی غمناکیاں بیان فرما کر ان کی صلاح کا پروگرام دیا گیا تھا۔ چنانچہ ”یٰٰسٰیٰ“ ”اٰمٰن“ ”اٰوٰیٰ“ ”اٰذکر“ ”اٰوٰیٰ“ سے لے کر کہی کہ کوئی یہود و نصاریٰ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران میں زیادہ تر جسے سخن نصاریٰ کی طرف ہے۔ اس میں عیسائیوں کے عقیدہ اٰسمیت کا ذکر ہے مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کا ذکر کہہ کے ”صدّٰیٰ“ کو

قبول حق کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر وفدِ نجران کی آمد اور اُن کے ساتھ
مہابہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے ضروری احکام
بھی نازل فرمائے گئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ نسا کا بنیادی موضوع
گنہگار طبقات کے حقوق کا تحفظ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ نسا
اور ماائدہ میں تو عرب کے باشندوں کی اصلاح پیش نظر ہے تاہم
دوسرے مذاہب کے ساتھ بحث و مباحثہ کا تذکرہ بھی ہے۔ بل کتاب اور
مناہجین کا تذکرہ حسب سابق اس سورۃ میں بھی موجود ہے۔ کھر اور شرک
کی پابندی مست بیان ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر احکام
بھی نازل ہوئے ہیں۔ اس سے اگلی سورۃ النسا عرب سے باہر جتنے
وٹے مجوس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اللہ نے اُن کے باطل عقیدہ اور ظلمت
ورنیک اور بدی کے دو خداؤں پر مبنی نیریزدان کا رد فرمایا ہے۔

سورۃ نسا کا ایک خصوصی موضوع محرماتِ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
حرم رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: **أُحْبِبُّكُمْ** تم اور آپ کے
ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطیکہ اُن کا عہد اور
دیگر حقوق ادا کرو۔ نکاح انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اور
نسل انسانی کی بقا کا انحصار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے علاوہ
شہوت رانی کے تمام ذرائع کو حرم قرار دیا ہے۔ جن البتہ لڑکیوں سے
استمتاع جائز ہے مگر آج کی دنیا میں یہ ذریعہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔

الغرض! گذشتہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور محرماتِ نکاح
کا قانون بتلا کر لقمے نورِ انسانی کا سامان مہیا کیا اور اب اس سورۃ
میں انسانی خوراک کے متعلق حلیت و حرمت کا اصول بنا کر بتائے شخصی کا نظام
فرمادیا ہے۔ ان دو صورتوں میں یہ خصوصی ربط پایا جاتا ہے جس طرح انسان کھاتا
پیتے کا محتاج ہے۔ اسی طرح نکاح بھی اُس کی بنیادی ضروریات میں سے

ب۔ یہی سرفراز اللہ نے محرابِ شہادہ کا ذکر کیا اور اب اس سورۃ میں
نہایت اعلیٰ و شرب کا خصوصی بیان ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
ہے کہ ایک انسانی جسم میں دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ سابقہ
سورۃ میں شرمگاہ کی حفاظت کا قانون تھا اور اب اس سورۃ میں منہ یعنی شیا سے
خورد و نوش کی حفاظت کا قانون ہے۔ اس طرح ان دو محکمہ سورتوں میں
حفاظت فرج اور حفاظت بطن کے اصول و قوانین بتائے گئے ہیں۔

اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ الفہم کے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اٹھ سورۃ
کے نام سے ظاہر ہے، وہاں بھی موشیوں اور ان کی حلت و حرمت کا
تذکرہ ہے۔ حرم جانوروں کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنے سے
اٹھ کا منفی اثر انسان کی روحانیت پر پڑتا ہے۔ اس سببے شریعت نے
ہر ایسی غذا پر پابندی لگا دی ہے جو حیوانی، اخلاقی یا روحانی طور پر مضر ہو اس
طرح گویا اس سورۃ کا ربط اگلی سورۃ کے ساتھ بھی ہے۔

الحمد لله

لا یحب الله

آیت ۱

در س روم ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

ترجمہ: اے ایمان والو! پورا کرو عہدوں کو، تمہارے لیے حلال
قرار دیے گئے ہیں مویشی مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، اس
حال میں کہ تم حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو جب کہ تم احرام کی حالت
میں ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے ①

کل عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تاہم
تیسری آیت کا ایک حصہ اَلْأَنْعَامُ... دینا تمام حجتہ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں
نازل ہوا مفسرین کو ام فراتے ہیں کہ اس سورۃ کی تکمیل کسی طرح میں ہوئی اس کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے
بعد اواخر ۶۱۰ء ابتداء میں نازل ہوا اور کچھ حصہ ۶۲۹ء میں نازل ہوا بعض مفسرین پوری سورۃ کے
ایک وقت نزول کے بھی قائل ہیں مگر یہ درست نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ یہ سورۃ ۶۱
در ۶۲ کے درمیانی عرصہ میں نازل ہوئی تاہم مذکورہ بالا حصہ آیت ۱۰۷ میں میدان عرفات
میں نازل ہوا۔

نہ نزول

وحی الہی پوری بوجھل ہوتی ہے اس کا ذکر سورۃ منزل میں موجود ہے اِنَّا سُبِقْنَا بِعَيْنِكَ
قَوْلًا تَفِيلًا ہم آپ پر ایک بھولے ڈال رہے ہیں بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے
کہ سخت سردی کے موسم میں بھی وحی نازل ہوتی تو اس کی حرارت سے حضور علیہ السلام کی پیشانی
مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ
نزول وحی کے وقت اخلاص یا اصلاح ہو تا تھا یعنی آپ بشریت سے یکیت کی طرف

یکیت نزول

متعلق ہو جاتے تھے کیونکہ عام انسان وحی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمہ شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نزول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک شرف ہو جاتا اور آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ عام طور پر نزول وحی کی کیفیت ظاہر کرنے پر صحابہ کرام غصہ پر چادر تان دیتے جیسا کہ جبرائیل کے مقام پر ہوا تھا۔ بہر حال انکو حصہ آیت کے متعلق آتا ہے۔ کہ نزول وحی کے وقت حضور نبی کریم علیہ السلام طبری طاہر اور اوطنی غصہ و پر سوار تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحی کے بوجھ سے اوطنی کی ٹانگیں اور گردن ٹوٹی پڑتی تھیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اوطنی کی قوت برداشت جواب دے گئی لہذا حضور علیہ السلام اوطنی سے نیچے اتر گئے۔

سورۃ کی ابتدا ایفائے عہد سے ہوتی ہے یا تَبٰرَكَ الَّذِي اَمْنُوْا وَقُوْا بِالْحَقِّ اے ایمان والو! عہد و پیمان کو پورا کرو۔ بمقتدر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ سورۃ نسب کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَحْضُرُوْا" اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ اُس اُس کے ساتھ ہی اس سورۃ میں فرمایا ہے۔ "اے لوگو! عہد و پیمان کو پورا کرو" دونوں آیات آپس میں مربوط ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کرتا ہے ان کی تفصیلات آدمی ہے اس لیے شروع میں فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کے معاملہ میں اپنے عہد و پیمان کو لازماً پورا کرو۔ اور یہ اہل ایمان سے خطاب خاص ہے۔ کیونکہ احکام انہی کی تکمیل کے لیے وہ اولین مکلف ہیں۔

عقود، عہدہ کی جمع ہے جس کا معنی عہد و پیمان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں مقررہ کے عہد شامل ہیں۔ عہد و پیمان خواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اُس کے نبی کے

ساتھ، عبادت کا عمدہ جو یا مخلوق کے ساتھ معاملات کا، اپنی عبادت کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا کسی بیرونی جماعت کے ساتھ، عباد اپنی ملکی، عباد کے ساتھ ہو یا غیر ممالک کے ساتھ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر صورت میں چھوڑ دیا جائے، اَوْفُوا بِالْعُقُودِ کا یہی مطلب ہے۔

اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں اکثر عہد و پیمان ہوتے چلتے ہیں جن کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ عہد سے صرف نظر کرنے والوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منافق قرار دیا ہے یعنی منافقوں کی ایک خصلت یہ ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَدُكَ مَا بَعْدَہِ كَرَّكَ اُس کی وفائیں کرنے بلکہ غلامی کے مرکب ہوتے ہیں، بہر حال ایفائے عہد میں دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی، ملکی، غیر ملکی ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ جن کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ قانون کی پابندی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ خطیرۃ القدس کا نمبر بننا، اور علیہن یا جنت کے مقام میں پہنچنا ہے۔ قانون کے خلاف کرنا گویا شیطان کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا تَبْعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیونکہ اِنَّہٗ نَکَمٌ عَلٰی قُلُوبِہِمْ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہاری ہلاکت، ناکامی اور شکست پر خوش ہوتا ہے، لہذا تم شیطان کے اتباع کے بجائے احکام الہی کی تعمیل کرو۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے لیے اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ فرد واحد کسی پابندی کا تکلف نہیں ہوتا۔ قوانین اسی وقت معرض وجود میں آتے ہیں جب اجتماعیت پیدا

قانون کی
پابندی

ہو جائے۔ اور پھر اس جماعت کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل مطلوب ہو۔ چنانچہ قانون کا ابتدائی مدبہ نکاح ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت جب اکٹھے زندگی گزارنے کا عہد پیمان یعنی نکاح کرتے ہیں تو پھر اس عہد کی تکمیل کے لیے انہیں قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس کی پابندی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ آپس میں جو بھی عہد و پیمان کریں، اسے ہر صورت پورا کریں اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکے۔ اسی لیے اس قانون کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، اس کی باقی جزئیات آگے آ رہی ہیں۔ بہر حال شریعت مطہرہ نے ایفائے عہد کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ دو سکر مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا
 و سورۃ بنی اسرائیل احمد کو پورا کرو کہ اس کے متعلق لازماً باز پرس ہوگی۔

ایفائے عہد کی ابتدا فی تحقیق کے بعد وہ احکام نازل فرمائے گئے ہیں۔ **بہیمنہ** جن پر عمل درآمد ایفائے عہد کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کا عہد کرتا ہے تو اس کے لیے اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام کا امتیاز بھی عہد پیمان کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ بعض جانوروں کی حلت و حرمت کے احکام نازل فرما کر ان کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اُحِلَّتْ لَکُمۡ بَہِیْمَۃُ الْاَنْفَامِ تَمَاسَّیۡہِ لَہِ حَلَالٌ کَیۡہِ جَرۡنَہِ لَہِ جَانۡوَرٌ۔ چوپائے، مویشی، پیسہ چرنے والے جانور کو کہتے ہیں جو گھاس یا پتے وغیرہ کھاتے ہیں اور انعام وہ جانور کہتے ہیں جو عام طور پر پالے جاتے ہیں۔ یہ چار قسم کے جانور ہیں اونٹ، اگاسے، بھیڑ، اور بکری۔ فرمایا ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کر دو کہ ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے اسے کھاؤ، پو اور جو حرام کی ہے اس سے رک جاؤ، یہی ایفائے عہد ہے۔

ہم شمرانی فرشتے ہیں کہ ان جانوروں کو سمجھ اس لیے کہتے ہیں کہ انکی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں مشایخ کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے اور پھر ان کا نکتہ بھی انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں عقل بالکل نہیں ہوتی۔ تاہم جن دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ ہر ذی روح میں ہنر پنے نوج کے مطابق عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے۔

ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی حلال جانوروں کی فہرست میں آتے ہیں جو نہ کورہ جانوروں کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرن، گورخر اور شتر مرغ وغیرہ ہیں، وہ بھی پائے میں اور گھاس چیرنے میں۔ ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے لہذا یہ بھی حلال جانور ہیں۔

بعض جانور مویشیوں کی طرح پائے ہیں مگر ان میں کسی نہ کسی شریعت کی ضرورت پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ گدھا بھی انہی جانوروں میں سے ہے۔ گھاس چیرتا ہے، چار پاؤں بھی رکھتا ہے مگر اس کا گوشت حرام ہے امام شافعی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نہ نہ جاہلیت میں بھی سب لگوں گھوڑیو گدھے کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اُس میں یقیناً کوئی ایسی قباحت ہے جو جسمانی یا روحانی لحاظ سے منہر ہے۔ البتہ اس ذلت میں لوگ جنگلی گدھوں کا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس کے برخلاف گھوڑا کبیرہ جانور ہے، اس کا گوشت مباح ہے مگر گدھا اور خچر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں ان کی خدمات کو بھی سراہا ہے جیسے قرآن و انجیل والی غال و الخجین، رُسُلًا بَشَرًا وَرَبِّیْنَہُمْ تَعَالٰی نے گھوڑے گدھے اور خچر کو بھی پیڑ کیا ہے جو تمہاری سولہی کے کوہ آتے ہیں اور تمہارے

مفہم جانور

یہ زمینت کا اعلیٰ حصہ بھی میں بظلمت ان کے جہاں میں شیروں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ان کے نام
جسم سے مستفید ہونے کا ذکر ہے ان کے گوشت اور دودھ کے استعمال کی اجازت کی گئی ہے کہ ان
مذہبی سے مستفید ہو کر بھی باز رہیں گے، انکی حالت کو بطور احسان ذکر کیا ہے۔

اب دہندہ سے بھی چار پاؤں کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں درندگی کی صفت
پائی جاتی ہے اس لیے ان کے گوشت عظام قرر چنے گئے ہیں۔ شیر، چیتا
گیدڑ، لوٹھی، سنور، کتا وغیرہ عظام ہیں۔ ان کا گوشت کھانے سے روہیت
میں فساد آئیگا۔ جسم میں خرابی پیدا ہوگی، اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے سے
سبب غیرتی جیسی قبیح خصلت پیدا ہوتی ہے اس لیے اُسے قطعاً عظام قرر دیا
گیا ہے۔ غد کا شر انسان کے جسم اور ساخت پر براہ راست ہوتا ہے۔
اس لیے عظام جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا ہے اور حلال
جانوروں کے گوشت، دودھ، کھال اور اون کے استعمال کی بھی اجازت ہے
حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے بھی کھانے کے قابل نہیں، ان
میں ایک قسم کی نجاست پائی جاتی ہے۔ انہیں کھانے والوں کے دماغ میں
نجاست پیدا ہوتی ہے۔ گدھا بوقوف جانور ہے اس کا گوشت کھانے
سے انسان پید ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے پرندے ہیں جو فوج کو شکار کھاتے
ہیں۔ بعض سنجہ مار کر شکار کرتے ہیں۔ ان میں جیل، شکر، گدھ وغیرہ ہیں، یہ
سب عظام ہیں، مردہ کھانے والے پرندے ہیں۔ یہ انسان کے لیے قطعی حرام
ہیں۔ ان کے کھانے سے انسانی جسم و روح میں خرابی آتی ہے۔

فرمایا تمہارے لیے چارے حلال کیے گئے، لَٰمَہَ اَیْتَلُوْا عَلَیْکُمْ
سوائے ان جانوروں کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے یعنی اس سورۃ کی آیت
نمبر ۱۱ اور اس سے آگے۔ وٹوں پر مختلف قسم کے حرام جانور اور عظام شکار
کا تفصیل سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی
مذہبی تم پر حلال ہیں عَلَیْکُمْ یَحْسَبُ الصَّیْدَ وَانْتَحَرُ حَرَمُ الْبَیْتِ

اعظام کی
حالت میں
شکار

احرام کی حالت میں تم خشکی کے شکار حلال سمجھے ورنہ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا ہو تو پھر خشکی کا ہر قسم کا حلال شکار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وقتی حرمت ہے، دائمی نہیں۔ جو بھی کوئی شخص احرام سے ماہر آجاتا ہے، اُس سے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ جانور ذبح کر سکتا ہے۔ البتہ پانی کا شکار۔ احرام میں بھی جائز ہے۔

فَرَمَانُ اللَّهِ بِكُمْ مَا يُبَيِّنُ بَيْتُكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَدْرِهِ
 جو چاہتا ہے، اللہ نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی ہے اور تری کا شکار حلال قرار دیا ہے۔ یہ اس کو حکم ہے اور اس میں کسی جرن و جہر کی گنجائش نہیں، انسان کا کام محض تعمیل حکم ہے۔ اس قسم کے احکام میں ضرور کوئی مسخست ہے جسے مالک ملک ہی جانتا ہے۔ یہاں پر بادشاہ مثنیٰ ملتا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت عذرت کی تلاش میں ہے بلکہ اُسے ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیئے، اگرچہ بہت سے اہل علم کو اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ صحت و حرمت کی بات کو بھی سمجھتے ہیں، تاہم یہ ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ عام انسان کے لیے مالک علی الاطلاق کے حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ مرنی میں اس کی ترقی اور فلاح کا ارادہ ہے۔

لا یحب منہ
در کس سوم ۲

الحمد لله
بیت ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِئُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ لِبَيْتِكَ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقْوِمَ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَدُّوا
عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّقَوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ بے عزتی کرنا اللہ کے شعائر کی اور نہ
حرمات کے پھٹنے کی اور نہ حج عاودہ کی جو اللہ کی عبادت کے عزم پر کچھ تفریق
کی طرف سے پاسے ہاتھ میں نہ لے کر عاودہ کی حمد کے ثبات میں نہ
بلا حجاب اور اس کو قبل کے جیسے پاسے میں نہ لے کر عاودہ کی حمد کے ثبات میں نہ
سے قرضہ کرو جو بیت کو ہم کا قصہ کرتے ہیں عورتوں کو کہیں نہ بے غسل
اور بکی و شلواری جس وقت تم حرم سے جاؤ پس تم شہر نہ کرو اور
نہ عاودہ کرے نہ کو کسی قوم کی قومی قوموں نے یہاں مسجد حرام سے
روکا کہ تم یہاں نہ کہنے لگو اور عداوت کرو آپس میں نیکی اور امانت
کی بات اور نہ تعادل نہ عداوت اور نہ پارتی کی بات اور اللہ سے ڈرو

پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے ②

ربطیات

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عاودہ کی عبادت کی ہمت پر اور اللہ سے ڈرو

ان نیت کی فلاح کا مدار اسی پر ہے۔ شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان ہیں جن کی پابندی لازمی ہے۔ چنانچہ اللہ نے طہارت و حرمت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے مسجد الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وہ جانور حرام ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ البتہ احرام کی حاکمیت میں حلال جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے جب تک احرام سے باہر نہ نکل جاؤ۔ اس تمہید کے بعد آگے احرام بانوروں اور اشیاء کا ترتیب وار بیان آ رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے طہارت و حرمت کی پابندی نہایت ضروری ہے اور اسی کو ایسا عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَرشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ** اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معبودیت کا نشان ہیں۔ فرمایا ان کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کا احترام ملوث ہر بھی کا ایک ضروری حکم اور ہمارے دین کا ضروری جزو ہے۔ دین کے دیگر اہم اصولوں مثلاً اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اقامت صلوٰۃ، مصیبت میں صبر، اللہ کی نعمتوں کا شکر وغیرہ کی طرح تعظیم شعائر اللہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ شعائر اللہ میں حرم شریف، بیت اللہ شریف، جبرائیل، صفاء و مردہ، قربانی، اعظم، اذان نماز اور تمام احکام شریعت داخل ہیں صفاء و مردہ کے متعلق خصوصاً سنن ابی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یعنی صفاء و مردہ پار اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تعظیم کا حکم دیا ہے امام شافعی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں اعظم شئ و ائمہ میں ہیں یعنی حضور و ائمہ کی ذات مبارکہ، قرآن کریم، بیت اللہ شریف اور نماز، یہ سب سے بڑے نشانات قدرت ہیں۔ ان کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ سورۃ حج میں اللہ کا فرمان ہے **وَمَنْ يَعْصِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى اللَّهِ**

شعائر اللہ کی تعظیم

جو شخص شعار اللہ کی تعظیم کرے گا اور اس کا مطلب ہے کہ اُس کے دل میں
تقویٰ وجود ہے جو آدمی تقویٰ سے خالی ہے اُس سے تعظیمِ تعالیٰ اللہ کی
توقع نہیں کی جاسکتی۔

حرمِ شریف
میں

فرمایا اللہ کے شعار کی بے عمری نہ کرو وَلَا لِشَّهْرِ الْحَرَامِ اور نہ
حرمِ شریف میں عینوں کی بے حرمتی کرو۔ حرمت یا ادب والے عینے پار میں۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ تم کو زمین
کو پیدا کیا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَ عَشْرَ شَهْرًا
اس کے نزدیک عینوں کی تعداد بارہ مہینے ہیں مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
جن میں سے چار حرمت والے ہیں، جن میں لڑائی کرنا جائز نہیں۔ محرم مہینوں
کے نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں تاہم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ان کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان میں سے ایک محرم ہے اور تین اگستے
یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ملتِ براہمی میں بھی یہی حکم ہے کہ ان
مہینوں میں لڑائی کی ابتداء نہیں کرنی چاہیے اگر کفار کی طرف سے ابتدا
ہو تو پھر دفاع کی اجازت ہے۔ اس سے متعلق سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔
يَسْتَأْذِنُ بَلَدٌ غَيْرُ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَ اَيَّامٍ فَلْيُحْرَمُوا
سے حرمت۔ نئے مہینوں میں لڑائی سے متعلق پوچھتے ہیں فَمَا قُتِلَ
فِيهِ كَيْفَ تَكُونُ اَيُّكُمْ کہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا منع ہے
کی بات ہے۔ مگر کافروں نے چونکہ اس سے بھی رُسے گناہ کا ارتکاب
کیا لہذا ان سے لڑائی کی اجازت ہے۔ تاہم حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ
سے گریز کی جائیگی۔ زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام خود کفار بھی کرتے
تھے۔ ہتھیار اٹا کر رکھ دیتے تھے، کسی سے تعرض یا چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے
تھے۔ البتہ بعض اوقات ایک اور قباحیت کا ارتکاب کرتے تھے جس سے
نہی لیا گیا ہے اور جس کا ذکر سورۃ توبہ میں موجود ہے رَبَّنَا لَا تُؤْتِنَا

ذِي كُدَّةٍ فِي الْكُفْرِ الْكَافِرِ کے بے نسی کا ارتکاب بہت بری بات ہے۔ وہ کہتے یہ تھے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی حرمت والا حصہ آ جانا تو جنگ بند کر کے کی بجائے جاری رکھتے اور اس مہینہ کی بجائے کوئی دوسرا مہینہ ان خود حرمت والا حصہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت کیا ہے۔ قربانی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ادب والے مہینوں کا احترام ضروری ہے۔

قربان کے
جانور

فرمایا ہے حرمتی نہ کرو اللہ کے شاعر کی اور حرمت والے مہینوں کی وَلَا تَهْدُوْنِي اَمْرًا قُرْبَانِي کے جانوروں کی۔ عام قربانی کے جانوروں کو تو انصاف کیا جاتا ہے مگر جو جانور اللہ تعالیٰ کی پانچ کے لیے حرم شریف کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ بھی محترم ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ قربانی کے ایسے جانوروں کے گئے ہیں پٹریا بار ڈال دیا جاتا تھا جس سے یہ ظاہر نہ ہوتا مقصد ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم شریف جائے ہیں، ہذا راستے میں کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ فرمایا وَلَا تُفَاكِدُوْهُ اُوْرِيْطُوْا اِلَيْهِ جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور پر ایسے جانوروں کا احترام کیا جاتا تھا۔

عاقبت
جائزہ

فرمایا وَلَا اَمْرًا مِّنْ مَّيْمَنَ الْحِمَامِ بیت اللہ شریف کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا تہاالی بھڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی طرف جائے ہیں۔ ہوسکے تو ان کی خدمت کرو۔ ورنہ انہیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ حضور علیہ السلام اپنے چودہ سو عیثیٰ بڑے کے ہمراہ سلاطین عمرہ کے ارادہ

سے بچے تھے مگر مشرکین نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ قرآنی کے جانور ان کے ہمراہ تھے مگر کفار نے انہیں عمروہ کھانے کی اجازت نہ دی اور اس بات پر حلیج ہو گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے ابتر اگلے سال عمروہ ادا کر سکیں گے۔ چنانچہ حلیج کی شرائط کے مطابق صیبر کرم نے جانور وہیں ذبح کر دیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے پھر آپ نے سکتہ میں عمروہ قضا کیا۔ اس قسم کے واقعات کے سد باب کے لیے فرمایا کہ حج و عمرہ کے ارادہ سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ قسم کا تعمرض نہیں کرنا چاہیئے ان کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کا اور احترام ملحوظ رکھو۔

یہ ایسے لوگ ہیں جو یَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَيُؤْتُوا
اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے ہیں۔ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہی دو صفات حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بیان فرمائی ہیں۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ يُحْضِرُونَ حَضْرَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور آپ کے صحابہ تَزِدُّهُمْ رُحْمًا سُبْحًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سُبْحًا ان کو رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں دیکھتے ہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد اتفاق ہے اور رضوان سے مراد اقرباب ہے۔ آپ نے اپنی حکمت میں یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اتفاق زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا دار و مدار رزقِ حلال پر ہے۔ لہذا فضل کو رزقِ حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ رُفُّوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ رزقِ حلالِ فضل میں ہر فرستہ ہے اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جائزہ ذرا غور سے روزی تلاش کرو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ جمعہ کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس دین

مکمل طور پر کام کاج بند کر دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر مصلحت کی خاطر مکمل تعطیل بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ غرض کہ فضل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو خوش اسلوبی سے بسر کرنا کے لیے ہفت اور اپنے لائحہ عمل کے لیے روزی حلال حاصل کیا جائے۔

حضرت امیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رضوان کا معنی اقتراب کیا ہے۔ یعنی اللہ کا قرب۔ اور یہ چیز نیکی، عبادت اور احکام الہی کی تعمیل سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا: **اللّٰهُ كُفَّ عَمَلِ الْبَشَرِ** اللہ کی تعظیم بھی اقتراب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ان عباد میں حج و عمرہ کا بھی احترام کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر حج یا عمرہ کے دوران اگر جائزہ ذرائع سے اکتساب روزی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ نیت محض تجارت کی نہ ہو۔ نیت خالص حج کے لیے کہہ کے اگر تجارت یعنی اللہ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے، تو اس کی ہر ممانعت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے: **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ** تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت وغیرہ کرو۔ بعض لوگوں کی ابتدائی نیت ہی محض مال سے جانے اور واپس سے مال لانے کی ہوتی ہے، اس قسم کا حج درست نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ تجارت ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف سیرو تفریح کے لیے حج کا سفر اختیار کرتے ہیں، پورپ اور امریکہ کی سیر کر کے، مکہ اور مدینہ کی کمری۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت خالص حج یا عمرہ کی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اس سفر میں مال خرچ کرنے کے علاوہ جسمانی مستحکم بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بڑی پابندیاں ہیں اور یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جسے خلوص

حج اور
تجارت

کے ساتھ ہی ادا کرنا چاہیے۔ تاہم ضمتا تجارت بھی مباح ہے۔

شکار کی
اجازت

اس سورۃ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض جانوروں کو چھوڑ کر تم پر
موتی صول کیے گئے ہیں **عَلَيْكُمْ خَيْدُ الصَّيْدِ وَالْمَيْمُ حَرَمٌ**
لہذا حرام کی حالت میں شکار کرنا کی ممانعت ہے۔ جب کوئی شخص حج
عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے اعزام بندھ لیتا ہے، تو اس پر بعض
پابندیاں عاید ہو جاتی ہیں۔ مثلاً مرد سلاطین نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب
نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی
کے قریب نہیں جا سکتا، کسی سے لڑائی جھگڑاگالی گھڑج نہیں کر سکتا، جنگی
کاشکار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کسی جاندار کو زائید نہیں بنا سکتا۔ یہ سب عارضی پابندیاں
ہوتی ہیں جو احرام کھیلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلی آیت میں شکار پر
جہاں بندی عام کی تھی، یہاں اس کے متعلق فرمایا **وَرِزَّ حَلَكُمْ ثُمَّ فَاصِلًا**

جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے۔
احرام کی حالت میں ممنوع ہو گیا تھا، اب یہ تمہارے لیے مباح ہے۔

تعدی کی
ممانعت

فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج عمرہ اور طواف یعنی زیارت بیت
اللمعہ کی اجازت نہیں تھی۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا۔ چنانچہ سورہ
میں جب صحابہؓ کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی معیت میں عمرہ کے لیے
آئی تو مشرکین نے اُن کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا، لہذا مسلمانوں کو عمرہ
کے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ آیت کے اگلے حصہ میں کفار کی طرف سے اسی قسم
کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے ارشاد ہے **وَلَا يَحْسِبُ مَسْكُكُمْ**
شَنَّانٌ فَوَيْلٌ لَّكَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جس
قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اُس قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے۔
اَنْ تَقْتُلُوْهُ کہ تم بھی اُن پر تعدی کرو۔ اسلام کی کمزوری کے
دوران جو کچھ ہو گیا، اس پر درگزر کرو اور اب جب کہ اللہ نے تمہیں غلبہ

شے دیا ہے۔ لہذا اب ہم بھی اُن پر مسی طرح زیادتی نہ شروع کر دو جس طرح
 مشرکین تم پر کرتے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان کی شان کے خلاف
 ہے کہ وہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دے۔ مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ جس طرح **لَتَجِبَنَّ** اللہ میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث
 ہے، اسی طرح **الْبَغْضُ** اللہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے مشرکین
 سے نفرت ضرور ہے اور یہ ہے بھی بغضِ رضا ہے، الٹی کی خاطر مگر یہ نفرت
 اُن کے خلاف دشمنی کا رنگ نہ اختیار کر جائے۔ انہوں نے بلاشبہ تم پر نیارنی
 کی، تمہیں نکال دینا چاہتے تھے مگر تمہیں اُن پر زیادتی کرنی اجازت نہیں ہے۔
 اور دوسری بات یہ فرمائی **وَلَعَا وَتَوَّعَلَا عَلَى لِبِئْرٍ وَالتَّقْوَىٰ**
 نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو **وَلَعَا وَتَوَّعَلَا**
عَلَىٰ لِبِئْرٍ جو **وَلَعَا** نہ وان نیرگہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک
 دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اچھائی سے تعاون اور بُرائی سے عدم تعاون ایک
 اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن و رسد
 کا وہ موضوع ہے کہ اقوام عام ہیں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے، نیکی میں اُس
 کے لیے دستِ تعاون بڑھایا جائے۔ مگر اس زمانے پر اسی چیز کا فقدان
 ہے۔ اب نیکی کی بجائے بُرائی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے، اب موضوع ہی
 بدل گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف تقویٰ کی روح ہے اور دونوں کا عالمی پروگرام ہے
 ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے **لَا يَأْتِيَنَّكُمْ يَتِيمًا فَارًّا وَارْتِجَاسًا**، یعنی
 عدل و انصاف پر قہر ہو اور احسان کرو۔ مگر اب انصاف کی جگہ ظلم نے
 لے لی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس مقدمہ پر یاد دلایا ہے کہ بُرائی اور تقویٰ
 کے معاملات میں تعاون کرو اور بُرائی خواہ غنیمت سے میں ہو یا غنم میں، اُس
 کے ساتھ ہرگز نہ تعاون نہ کرو۔

تعاون اور
 عدم تعاون

تجوید: ضرا

فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسُبُّوهُ اور جاؤ۔ اللہ نے ایسے عہد کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو إِنَّ اللَّهَ مُتَّبِعٌ يَذَّبُ إِلَيْكُمُ الْعَذَابَ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جب وہ مجرمین کی گرفت کرے گا، تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں اسکی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی شخص جو اللہ کے قوانین کے خلاف کرتا ہے حلال و حرام سے بے نیاز ہے۔ شعاثر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، ایمانی میں تعاون کرنے والا ہے، وہ اسکی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللَّهُ تَعَالَى سے ڈر جاؤ۔

لا یحب اللہ

دریں چاہم ۳

اسمانہ ۵
سیت ۳ و سلسلہ

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ نَمِیْسَتُہُ وَاللَّمَّ وَلَحْصُہُ الْخَنِیْرِ
وَمَا اٰہِلَ لِیَغَیْرِ اللّٰہِ بِہِ وَالْمُخَنَّفَةُ وَالتَّوَقُّوۃُ
وَالْمُتَرَدِّیۃُ وَالطَّیْحَةُ وَمَا اَکَلَ الشَّیْءُ الْاِمَا
ذَکَیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَی النَّصَبِ وَاَنْ تَسْتَقِیْمُوْا
بِالْاَزْلَامِ ذٰلِکُمْ فِیْ سُقْ

ترجمہ: حرم قبر، دیا گیا تھو پر مردار جانور اور خون اور خنزیر
کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر کفر کا ۴۰ پکارا گیا، اور جو کھو گئے تھے سے
مر گیا ہو اور چوٹ لی گئی ہو، اور جو کھو گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر
کہ ہلک ہو گیا ہو، اور جس کو دھتورہ جانور نے بیٹھ مار کر ہلک
کر دیا ہو، اور جس کو درندوں نے کھا لیا ہو سچ وہ جسے تم نے ذبح
کر لیا ہو، اور جو ذبح کیا گیا ہو کسی کشتی میں۔ اور یہ کہ تم تفسیر کرو
جوئے کے تیروں کے ساتھ یہ تاخرانی اور گناہ کی بات ہے۔

رہنمائیات

ایضاً نے حید کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولیٰ و علم کا قانون بیان فرمایا کہ
کہ تمہارے یہ عوامی حلال کیے گئے ہیں مولیٰ ان کے جو آپ کو پڑھ کر سنا جائیگی
اب آج کے درس میں اسی جانوروں اور اشیا کا ذکر ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ قانون
حالت و حرمت کو انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ انسانی ترقی کے لیے اس قانون پر
عمل درآمد نہایت ضروری ہے، کیونکہ انسان قانون کا پابند بنے اور یہی پابندی ان کے لیے
ترقی کا ریزہ ہے۔ قانون کی خلاف ورزی اتباعِ ہدٰی اور شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔

یہ قانون اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔
 اس آیت میں بھی آگیا ہے درمیان کے سورۃ النمل اور النحل اور بعض دیگر
 مواقع پر بھی آئے گا۔ یہاں گذشتہ درس میں عرض کیا تھا۔ سورۃ النمل میں حکمت تلواریں
 ذکر فرمائی اور اس سورۃ میں حکمت انکل و نمل بیان کی ہے۔

۱۔ ان کی ہڈی اور پوست مفسرین میں کثرت میں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
 نے حرام قرار دیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور موجود ہے۔ وہ یا تو انسانی جسم کے
 کے لئے ضرر میں یا روح کے لئے نقصان دہ ہیں۔ اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں
 وہ یقیناً انسان کے لئے جانی یا روحانی لحاظ سے سود مند ہیں۔ جیسا کہ ارشاد
 ہوتا ہے: **حَسْبُكَ عَلَيْهِمْ كَمُؤْمِنِينَ** ہم پر مردہ جانور حرام قرار
 دیا گیا ہے۔ تاہم جیسا کہ قرآن میں کہ شرع ہر ایک سے ذبح کیے بغیر جو جانور ہلاک
 ہو جائے، وہ مردار ہے۔ تاہم اگرچہ کفار و کافروں کے جسم میں خون بہہ نہ ہو کہ
 وہ جاتا ہے جسکی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر غرائب پیدا ہو جاتی ہیں
 جو انسانی جسم کے لئے ضرر دہاں موفی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت انسانوں
 کے لئے حرام قرار دیا ہے۔ ہر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لہری
 متقدم دنیا میں تمام لوگ خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو مردار کھانا کھانا سمجھتے
 ہیں۔ بشرطیکہ بے کہ وہ عقل و شعور سے عاری نہ ہوں بعض لوگ جیسے بھی ہیں، جن کا
 ارتداد موجب ہے اور وہ لسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تاہم کہ فی
 بعض صاحب فطرت سپہ مردار کھانے کے پستہ نہیں کرتے۔ مردار میں موجود جراثیم
 اور نقصان کی وجہ سے انسانی جسم میں کستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی حکمت گہر جاتی
 ہے، طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، لہذا مردار کا گوشت کھانے
 سے منع کر دیا گیا ہے، یہ قطعی حرام ہے۔

طیلس پھلی
 و دیگر

موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ ہمارے لئے مردار
 کو حرام قرار دیا گیا مگر **حَلَلْتُ لَكُمْ دَوْرًا** میں نے حلال قرار

جیسے گئے ہیں اَلشَّمْلُ وَالْجَرْدُ یعنی مچھلی اور ٹڈی ان کو بغیر ذبح کیے کھانا جائز ہے۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر ہم نے ٹڈی کو بطور غذا استعمال کیا۔ مچھلی پانی کا جانور ہے اور اسے بھی ذبح کر کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ دراصل ان دو جانوروں میں کوئی زیادہ خون نہیں ہوتا جو ان کے جسم میں بند ہو کر رہ جائے۔ مچھلی کا خون تو ایسے ہی خشکی کے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے جو جسم میں رہ جائے اسے بھی تعفن کا باعث نہیں بنتا اور ٹڈی میں بھی اس قسم کی خاصیت موجود ہے، لہذا ان دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت ہے۔

حرام خون

فرمایا تم پر ہر وار حرام قرار دیا گیا ہے وَلَدَّمْ اور خون بھی حرام ہے سوا انعام میں سے دَمٌ مَسْفُوحٌ لگایا ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے یعنی ہٹا ہوا خون جسے جسم سے نکل دیا جائے۔ ذبح کرتے وقت یا جسم میں زخم کرنے سے جو خون نکلتا ہے، وہ دم مسفوح ہے اور حرام ہے۔ البتہ ذبح کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت خون گریزٹ کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا اسے اگر بغیر صحت کے پکا لیا جائے، تو کھانا درست ہے تاہم نظافت کے تقاضا کے تحت اس خون کو بھی صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جو شخص دم مسفوح کو بطور خوراک استعمال کرے گا، اس میں درندگی کے خواص پیدا ہو جائیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔

انتقال خون

موجودہ زمانے میں انتقالِ ثَخُون (Blood Transfusion) عام ہو رہا ہے۔ جب کسی مریض کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے مطابقت رکھتے والا دوسرا انسانی خون اس کے جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا عام حکم دیا ہے

کہ خون حرام ہے۔ اس کا بیچنا اور

دوسرے جسم میں منتقل کرنا اسی حکم میں ہے، تاہم اضطرابی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ یہ ماہر ڈاکٹر پر منحصر ہے کہ وہ مریض کے لیے بیرونی خون کو کس حد تک ضروری سمجھتا ہے۔ اگرکہ کوئی دوسری دوائی اس کا نعم البدل نہ ہو اور مریض کی جان خون کی منتقلی سے ہی بچائی جاسکتی ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ تاہم معمولی نوعیت کے امراض میں جہاں دیگر ادویات بھی کارگرم ہوں، وہاں خون کی منتقلی درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہنا ہوا خون ہے جو حرام ہے۔

الحکم الخنزیر

تیسری حرام چیز فریاء و لکھ لکھ یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے خنزیر کے گوشت کی تخصیص اس کے عام استعمال کی بنا پر کی گئی ہے۔ وگرنہ اس کے جسم کا ہر حصہ حرام اور ناقابل استعمال ہے۔ سورۃ النعام میں سورۃ کو اذکار و تحسین لکھا گیا ہے۔ یہ بالکل ناپاک ہے، لہذا، سکی پٹیاں، بال، خربزہ اور لعاب وغیرہ ہر چیز حرام ہے۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جانور میں انسانی فطرت کے منافی خصلتیں پائی جائیں۔ اس جانور کا گوشت کھانے والوں میں بھی وہی قبیح خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خود گندگی کھانے والا جانور ہے لہذا اس کا گوشت کھانے والے کی طبیعت میں بھی سجاست پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ جانور مختلف بے غیرت بھی ہے۔ عام فر جانور کسی مرد مسکر نہ کی موجودگی میں مردہ سے چھٹی نہیں کرتا، مگر خنزیر ایسا بے غیرت جانور ہے کہ بیک وقت کئی کئی مرد ایک مادہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا گوشت استعمال کرنے والی قوموں میں یہی بے غیرتی پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ سکھ اور انگریز وغیرہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ اس قبیح مرض میں مبتلا ہیں۔

مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قریب قیامت میں جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو یَقْتُلُ الْخُزْنِ خنزیر کو قتل کریں گے اور عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے کیونکہ یہ باطل عقیدہ کی لٹانی ہے۔ امیر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بنی

مبعوث ہونے میں سب کے شرائط میں خنزیر حرام رہا ہے مگر عیسیٰ جیسی بہت
 قوم ہے کہ اپنے پیٹرن بکری کی طرح کھا جاتے ہیں لہذا کبیر صلیب اور قتل خنزیر سے
 عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہوگی

حرام چیزوں سے چوتھی چیز فرمایا وَمَا كَيْسُ الْغَيْرِ الْمَلُوبِہ وہ چیز
 بھی حرام ہے جس پر اللہ کے نام پکارا گیا ہو۔ لہذا لعل کا حق سب سے
 رفع الصوت یعنی آواز کو بند کرنا۔ چنانچہ حاجی کے احرام باندھنے سے بعد لیکس
 بیگ پکارنے کو اطلاق التلبیہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر
 پکالا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ یہ جانور یا چیز فلاں
 بت، قبر، بزرگ کی بنا ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائیگی۔ اور غیر اللہ کی نیازی سے
 مقصود یہ ہوا ہے کہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو کہ ہماری سرزویں پوری کریں گے، یا
 کم از کم اللہ کے ہاں چھاری سفارش ہی کر دیں گے۔ یہ شرکیہ عقائد ہیں لہذا غیر اللہ
 کے نام سے منسوب کی جانے والی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

بعض لوگوں کو اس مسئلہ میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض تفسیروں میں بھی لکھا ہے
 کہ وَمَا كَيْسُ الْغَيْرِ الْمَلُوبِہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے
 وقت اگر اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا جائے تو جو حرام ہوگا۔ مگر فرقہ درج
 بسم اللہ کہا جائے تو ذبح حرام نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی حالت عنادت
 عزی وغیرہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہ دیتے تھے لہذا اور
 حرام ہیں۔ اس مسئلہ میں حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جانور بہتہ گئی کی وجہ سے
 حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ یہ فلاں پیر یا بزرگ
 کا بکرا ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حرام ہی رہے گا، یہ تو ایسا ہی
 ہے جیسے کوئی شخص خنزیر کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور پھر اسے حلال سمجھنے
 لگے۔ جو چیز بیاری طور پر حرام ہے وہ اللہ کا نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتی
 ہاں اگر متعلقہ شخص اس غلط عقیدے سے تائب ہو جائے تو پھر شرعی طریقہ سے

ہینٹ، پمقری، کڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک ہو گیا تو بھی عزم میں فرست میں
 ایسا جنسور غیہ صلوة والسلام کا رشاد ہے کہ جس جانور کو تیر سیدھا گئے اور وہ ہلاک
 ہو جائے وہ تو حلال ہو گا کیونکہ تیر کی نوک لگنے سے اس کا خون بہہ گیا، مگر جس کو
 چپتا تیر گئے اور وہ اس کے ربوہ (FORCE) سے ہلاک ہو جائے، وہ
 حلال تصور نہیں ہو گا۔ غنیل اور بندوق کی گولی سے ہلاک ہونے سے جانور کا بھی یہی
 حکم ہے کسی جانور کو مکہ یا کسی کڑی وغیرہ کی ضرب سے ہلاک کر دیا جائے تو
 وہ بھی حرام ہو گا۔ البتہ اگر مرث سے قبل شرعی طریقہ سے ذبح کر دیا جائے، تو وہ
 حلال ہو گا۔

فرمایا وَالْمُسْتَحَبُّ اور وہ جانور بھی عزم ہے جو کسی اونچی جگہ ٹپے، دیوار
 چھت سے گر کر مر جائے وَالْمُسْتَحَبُّ اور وہ بھی جو در و سکر جانور کے سیناگر
 ہونے سے ہلاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ وَالْمُسْتَحَبُّ جسے درندے
 پھاڑ رکھیں، درندوں کا ڈسکار ہو کر مر گیا تو عزم ہو گا وَالْمُسْتَحَبُّ ذبح ہو سوائے
 اس کے کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ کسی درندے نے زخمی کر دیا ہو مگر مرنے سے پہلے
 اُسے باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو گا اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو۔

فرمایا ان محرمات کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہو گا وَالْمُسْتَحَبُّ عکس
 انتصاب جسے کسی استخوان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نصب بست کو بھی کہتے ہیں اور یہ غلط
 ہر اس تمکب، بیٹھک یا مکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو غیر اللہ کی طرف
 منسوب ہو۔ اگر اس خاص مقام پر استخوان پر ذبح سے مقصود منسوب لہ کو رضا اور
 خوشنودی ہو تو ایسا ذبح بھی حرام ہو گا۔ ایک شخص نے حضور عید اسیم سے دریافت
 کیا کہ میں فذل مقام پر استر کے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے؟
 فرمایا، وذل کوئی بت یا استخوان وغیرہ تو نہیں؟ عرض کیا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس
 پر آپ نے اجازت دیدی۔ یاد ہے کہ حج و عمرہ کے موقع پر جو ہم ہی یعنی قربانی کے
 جانور لے جاتے ہیں ان کی نیت بیت المقدس یعنی منہ کے گھر کی طرف ہوتی

استخوان
 ذبح شدہ

وسات حصے مردے جاتا اسی طرح باقی تین حصے وہ شخص نے جاتا جس کا تیس
تین نمبر والا نکلا ہے اس طریقہ سے سارا گزشت چند حصہ داروں میں تقسیم ہو جاتا
اور باقی برابر کے حصہ دار محروم رہ جاتے تھے۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کو بھی اللہ تعالیٰ
نے حرام قرار دیا ہے۔

عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ اونٹ ذبح کرتے تو اس کے گزشت میں سے
غراب کو بھی کچھ حصے دیتے۔ اس طرح گزشت کا وافر حصہ وصول کرنے والا حصہ دار
سارا گزشت خود نہیں کھ جاتا تھا بلکہ اس میں اپنی بڑبڑی اور غراب کو بھی شریک
کے لیتا تھا۔ اس طرح وہ اس قسم کی قمار بازی کو احسن تصور کرتے تھے اور جو شخص
اس طرح کا جو امتیں کھیلتا تھا۔ اُسے بُرا اور گنجوس خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ
نے اُسے خالص جزاء قرار دیا جو کہ قطعاً حرام ہے۔

اس قسم کی دبا اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً نجیب آباد کے سلطانہ ڈاکو
کے متعلق مشہور ہے کہ وہ امیروں پر لڑکے ڈالتا تھا اور پھر حاصل شدہ مال
سے غراب کی بچیوں کی شادی میں عانت کرتا تھا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکو ڈالنا کسی
کمال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا ایسے ہی حرام ہے، اس سے غراب کی امداد
کا کیا معنی؟ اسی طرح عرب بھی قرہ بزمی کو جائز بلکہ مستحسن خیال کرتے تھے اور اس
میں حصہ لینے والے کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تمہارے لیے جوئے کے تیروں کے ذریعے تقسیم شدہ چیز حرام قرار دی گئی ہے
فقہائے کرام اسی بات سے استدلال کرتے ہیں کہ دست کشنا ہی قیمت
کا حال معلوم کرنا ناجائز ہے۔ یہ بھی جوئے کے تیروں سے تقسیم کے مترادف
ہے۔ آج کل کے زمانے کی ظہری بھی اسی قبیل سے ہے سب لوگ ہر حصہ دار
ہوتے ہیں مگر جس کے نام کی باٹری نکل گئی ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے اور
باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب صوریات ذینکم و فسق
موصیت و مگناہ ہیں۔ یہ نافرمانی کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے اللہ تعالیٰ
نے محبت کا یہ قانون بتا دیا ہے۔ اگلی آیات میں بعض دوسری چیزوں کا تذکرہ آئیگا۔

لا یحب الله
درس پنجم ۵

المائدة ۵
تیسرا (ضعف)

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ③

ترجمہ: آج کے دن کافر ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اے دین سے
ہیں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں نے کمال کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین کہ
پوری کر دی ہے میں نے تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو
پس جو شخص مجبور ہو گیا بھوک سے اس جان میں کہ وہ نہیں مائل ہونے
والا گناہ کی طرف۔ پس بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ③

سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا حکم دیا۔ عہد میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق
کے ساتھ کیے گئے تمام عہد شامل ہیں۔ جب کوئی انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اس کی توحید اور رسالت پر ایمان کا عہد کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام
قوانین کی پابندی کا عہد کرتا ہے ہر انسان پر قانون کی پابندی لازم ہے، اسی کے ذریعے وہ
حظیرۃ القدس کا ممبر بن سکتا ہے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے دیگر قوانین
میں کھانے پینے سے متعلق حالتِ محرمیت کا ایک اہم قانون ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ
نے حلال قرار دیا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیئے، وہ یقیناً انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور
جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان میں یقیناً کوئی خرابی ہے جو انسانی جسم یا روح کے

یہ مفسر ہے، لہذا ان چیزوں سے اجتناب ہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ حرام چیز کے استعمال سے اس کا بڑا نیچہ فراراً ظاہر ہو جائے، بلکہ بعض اشیاء کے اثرات آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی خباثت بالکل واضح ہوتی ہے۔ مثلاً مردار اور دم مسفوح کو کوئی سیم الفطرت انسان کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کے اثرات بتدریج ظاہر ہوتے ہیں ان میں خنزیر کا گوشت ہے جس کے استعمال سے انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نذر غیر اللہ میں روحانی خباثت پائی جاتی ہے اگرچہ وہ ظاہراً نظر نہیں آتی۔ بلکہ ان کا دل، دماغ اور روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ تمام انبیائے کرام اور ملت خلیفہ کے اندر نے اسے حرام ہی قرار دیا ہے۔

سورۃ کی آیت نمبر ۳ میں حلت و حرمت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آیت ۴ میں بھی جاری رہا، البتہ درمیان میں یعنی آیت نمبر ۳ کے دو سر حصے میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکے کے بعد ایک کا ذکر فرمایا ہے جس کے ذریعے اس نے اہل ایمان کو کفار پر مکمل غلبہ عطا کیا، اور کفار و دین اسلام سے مکمل طور پر الیس ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: لَيَكُونَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينٍ بِيَضَادٍ مِّمَّنْ قُرْآنَ فَرَسَاتِهِ هِيَ كَمَا يَهَالُ عَلَى الْيَقِينِ مَرَارَ كَوْنِي خَاصِّ مَعِينِ دِينَ نَبِيٍّ بَلْكَ يَرَى ذِي الْبَحْ سَلَمَ كَارِئِنَ هِيَ حَسْبُ رُوزِ يَ آيَتِ نَازِلِي هُوَ اَنَّهُ وَالْاَسَافَ زَمَانَهُ مَرَادُ هُوَ۔ اُس وقت فتح مکہ ہو چکی تھی اور پورا خطہ عرب اسلام کے زیرِ نگیں آچکا تھا۔ عربوں کی کثرت اسلام لاپچی تھی تاہم جو اقلیت باقی رہ گئی تھی اس میں اسلام سے مقابلہ کے لیے دم خم نہیں تھا۔ فتح مکہ سے قبل عربوں نے ہر چند کوشش کی کہ اسلام کے پودے کو پھینے سے روک دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی جنگیں بھی لڑیں مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمان مختلف

مخادوں پر کامیابیاں حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ سنہ ۱۱۰۰ھ میں مکہ بھی فتح ہو گیا جس سے قریش کی رہی مہی قریباً ختم ہو گئی۔ اب صرف حنین والوں میں کچھ سخت باقی تھی، فتح مکہ کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بھی موقع ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا راستہ روک دیا جائے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے آخری کوشش کی اور وہ یہ بنی ہشمر نے جو بیتل ہزار کے قریب فوج جمع کی، دیگر جنگی ساز و سامان بھی اکٹھا کیا اور مسلمانوں سے ٹکرائے مگر انہیں بھی شکست فاش ہوئی اور پورے عرب میں مسلمانوں کو کسی طرف سے خطرہ باقی نہ رہا۔

اس پس منظر میں سنہ ۱۱۰۰ھ میں یوم عرفہ کے دن آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی کہ اب کفار تمہارے دین سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، اب اسلام کے خلاف ان میں کوئی دم ختم باقی نہیں رہا، اور اسلام غالب آچکا ہے ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا: **تَحَاكُمُ الشَّيْطَانُ يَوْمَئِذٍ مَن لَّا يَعْبُدُهُ لِمُحْسِنُونَ وَلَٰكِن فِي الْخَبْرِ نِشْ يَنْتَهَاهُمْ** یعنی حرب کے خطے میں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی، ساجد، پستش کرنے والے، البتہ شیطان آپس کی لڑائی بیٹرائی میں ضرور کامیاب ہو گا تحریش کے معنی ابھارنا ہے جیسے جانوروں کو لڑانے کے لیے ان کے مالک، نہیں مختلف طریقوں سے ابھارتے ہیں۔ تصدیق کہ اب اس خطہ ارض میں کفار و شرک کا قیام ہو چکا ہے، البتہ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی بھگڑنا، ہوتا ہے گا، بہر حال فرمایا کہ اب کافر لوگ مکمل طور پر مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لا سکیں گے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، آیت کا یہ حصہ **وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** تک سنہ ۱۱۰۰ھ یا ۱۱۰۱ھ ذی الحج عرفہ کے دن بروز جمعہ نازل ہوئی اس دن حضور علیہ السلام مسجد منورہ میں ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد مکمل حجتا

میں سے اونٹنی پر سوار و قوت فرمے تھے کہ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا مختلف روایات کے مطابق اس دن ایک لاکھ چودہ ہزار، ایک لاکھ چوبیس ہزار، ایک لاکھ تیس ہزار، ایک لاکھ پالیس ہزار یا پڑی لاکھ افراد میدانِ عرفات میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ قبلہ و ہجرت کے رہے تھے کہ آیت کا یہ حصہ نازل ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کیا ہی دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے اس دورانِ فرائض یا احکام کے متعلق مزید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس لحاظ سے یہ آخری آیت کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اس آیت کے بعد سورۃ البقرہ کی صرف یہ آیت نازل ہوئی **وَالْقَوْمُ يَوْمًا تَرْجَعُونَ فَنُفِثَ فِيهِمُ إِلَى اللَّهِ فَتُؤْتَوْنَ حُجُلٌ فَخُفِيسٌ مَّا كَسَبْتُمْ بِهِمْ كَمَا يُظْلَمُونَ** اس میں اہل ایمان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساں دلایا گیا ہے کہ قیامت کے محاسبے والے دن سے درجہ ذرا اس دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا در کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔

دن منہ کی دیا

حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں ایک یہودی نے آپؐ کو کہہ کر کہا کہ آیت **لَيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل کے دن کو یومِ عید مناتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا، تمہیں کیا پتہ ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا اور دوسرے عرفہ کا دن یہ دونوں دن اللہ کی بارگاہ میں قبولیتِ دعا کے دن ہیں۔ آپؐ نے اشارتاً بہت بھی بتادی کہ اسلام میں دن منہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ اپنے اپنے دن مناتے ہیں مگر اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا بلکہ دین کا دن بلاشبہ اہل اسلام کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ عید تو جیسے ہی سید الایام ہے اور عرفہ کا دن سال بھر میں صبح سے زیادہ مقبوضیت کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کی طرح نازل ہوئی ہے اور اسی دن شیطان

سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہی حضور علیہ السلام آپ کے مہی بہ کرشمہ، تابعین اور تبع تابعین اور مہلک صاحبیں میں سے کسی نے کوئی دن نہیں منایا۔ جسے منانے کی بیماری چھٹی ساتویں ہجری میں شروع ہوئی، جب دین کی نصیحت ختم ہو گئی، تو فاسق فاجر لوگوں نے میلاد اور دیگر دن منانے شروع کر دیے۔ بزرگوں کے عرس تو روزِ مردہ کا معمول بن گیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی زندگ پیدا نہ ہوا فوت نہ ہوا ہو، تو اب کس کس کا دن منائیں گے، یہ تو طرست کے خلاف بات ہے۔ محض دن منانے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ تو دین سے گریز ہے۔ دین کو تقاضا نہیں ہے کہ قانون کی پابندی کی جائے، تمام احکام کو بجالایا جائے مگر فرائض، واجبات کو تو کوئی پوچھتا نہیں اور یہ کس دن منانے کی پوری کی جاتی ہے۔

فرمایا آج کے دن کا فرض تمہارے دین سے یا یوں ہو چکے ہیں فلا تحسومہ۔ پس ان سے مست ڈرو، ان کی گھر ٹوٹ چکی ہے، وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا ان سے ڈرنے کی بجائے وَحْشُونِ مجھ سے ڈرو کہ میری، انسانی نہ ہو جائے۔ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے دین پر قائم نہ ہو اور اس کے پروگرام کو بلا خوف و خطر دوسروں تک پہنچا دے لیے بھی ہر دور میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو اور اس سلسلے میں اختیار کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ لوگ بے شک آپ پر طعن و مزمت کریں گے، شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے، مگر ان کی کچھ پروا نہ کریں، وہ اپنے دین پر ڈٹے رہو۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ یہودی نصاریٰ کے متعلق تو واضح طور پر چکاتے ہیں تَوَضَّعُوا عَنْهُمْ وَالتَّصَوُّرُ حَقٌّ تَتَّبِعْ رِجَالَهُمْ کہ وہ تم پر ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ اُنکی ملک کی پیروی نہ کریں، کافر بھی تمہیں پتا کہ کفر کی طرف سے جانا پڑتا ہے مگر تمہیں جرات کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا ہو گا۔ آپ سنت کی بجائے بدعت کو

دین پر
کتابتِ قرآنی

تکلیف دین کا یہی معنی ہے۔ اہل تہذیب و تمدن میں بعض چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں اور بعض چیزیں پھر علیہ السلام کے سپرد کردی گئی کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو چیز صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ صحیح طریقے سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی شرح ہے۔ امام ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے: *واسنۃ فیسی القرآن و تعبدیرا یعنی سنت رسول قرآن پاک کی تفسیر اور تعبیر ہے۔* اور بعض مقامات پر صرف اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن کی جزئیات غیر محصور ہوتی ہیں۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے حل مجتہدین کو اہم اصول کی روشنی میں پیش کرتے ہیں سورۃ نساء میں *يَسْتَفْتُونَكَ* لفظ آچکا ہے۔ مسائل کا استنباط کرنا مجتہدین کا کام ہے لہذا مجتہدین کا اتباع قرآن پاک ہی کا اتباع ہے کیونکہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ صرف قرآن و سنت کے احکام کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے مجتہدین کے اجتہاد کو نظر کرتے ہیں اور یہ چیز بھی تکمیل دین میں شامل ہے۔

تمام نعمت

فرمایا ایک تو دین کو مکمل کر دیا اور دوسرے *وَأَنصَحْتُ عَلَيْهِمْ* نصیحت میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی یعنی دین کے تمام کے تمام احکام مضبوط اور فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ اور نعمت کا معنی غلبہ بھی ہے یعنی اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ بھی عطا کر دیا ہے۔ *لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ* تاکہ یہ دین تمام ادیان عالم پر غالب آجائے۔ چنانچہ نزول قرآن سے سے کردار صفین تک پچاس سال کے عرصہ میں اسلام اُردھ دینا پر چھا چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں کوئی قوم سیاسی طور پر مسلمانوں کے مقابل نہ رہی تھی۔ یہی اتمام نعمت ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے۔ *يُغِيْبُ وَكُنِيَ ذَٰلِكُمْ كَوْنٌ فِي شَيْءٍ* جب تک لوگ میری خاص عبادت کرتے رہیں گے اور میرے سوا شریک نہیں کریں گے، ان کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہیگا۔ اور جب اس معاملہ میں کوتاہی آجائیگی تو سارا معاملہ ہی درہم برہم

ہو جائیگا۔ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی ہلاکت
 گئی اور خلافتِ اسلام کو ملکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ چودہویں افضل حق مرحوم
 نے اپنی کتاب میں ٹرا عجیب فقہ دیکھا ہے کہتے ہیں کہ افسوس کا مقام ہے
 کہ اسلام کے تحت شاہی کی بجائے ملکیت کو ٹاٹ بچھا دیا گیا۔ شوہر والی غلامت
 ختم ہو گئی اور وہی ملکیت آگئی جسے خود اسلام ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ
 اور کلیٹر بن گئے اور اپنی من مانی کاروائیاں کرنے لگے۔ بیت المال کو زالی جاگیر
 سمجھ کر بے دریغ خرچ کرنے لگے۔ کچھ اپنے عیش و راحت پر خرچ کیا، کچھ
 دوست و حواریوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ سے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْفٰسِقُوْنَ جس نے کفرانِ نعمت کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو
 معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہو گا، دین میں بگاڑ آئیگا، شکست اور غلامی کا
 دور دورہ ہو گا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ ابتلا شروع ہو چکا ہے۔ آٹارویوں کے دور سے
 لے کر جب قدم بھیلے تو پھر پنہل نہیں سکا۔ اب قربِ قیامت میں مسیح
 عیہ السلام کے نزول پر دوبارہ قدم جھنے کی امید ہے سو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میں نے
 تم پر دین کر رکھا کیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وَرَحْمَتٌ لِّكَ
 الْاِسْلَامِ دین اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین لپٹے کیا۔ دوسرے
 مقام پر موجود ہے اِنَّ الدِّیْنَ یَسُدُّ لِّلّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک دین صرف اسلام ہے اور یہی اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے
 سائے نبیوں کا دین اسلام ہی رہے۔

اس آیت کے پہلے حصے میں صحت و عمر مت کا قانون بیان ہوا تھا اور
 بعض حرام جانوروں کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ اب اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے
 ارشاد ہے فَہٰذَا صُطْرٌ فِیْ تَحْصِیْہِ جَمْعٌ مِّنْ جَمْعٍ مِّنْ جَمْعٍ
 بشرطیکہ غِلٌّ مُّتَجَانِفٌ لِلسَّیِّئِ گناہ کی طرف نہ ہونے والا نہ ہو۔ اس کو
 اجازت ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت کھاتی سکتا

منظوری
 حالت

بہت سب یہ کہ جان بچانے کے لیے اگر ضرورت ہو، خنزیر یا شرب ہی میسر ہے تو
 چھرا سکی کہ از کم مقدر استغفار کر سکتا ہے، یعنی اگر ایک پاؤ پیچڑ سے جان بچ
 سکتی ہے تو پھر ایک سیر استغفار نہیں کر سکتا یہ اہم ابو حنیفہ کا قیاس ہے۔
 بر غلاف اس کے اہم ہاکٹ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص کو گناہ کے
 کام کی وجہ سے خنزیر ہوئے کھانے کی بائکل اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو
 کلام یا سفر پر اضطراری حالت پیدا ہوگی تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔
 مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری یا اگر کسی نیت سے گناہ اور بے اضطراری
 حالت پیدا ہو گئی ہے۔ تو امام ہاکٹ اور امام شافعی کے نزدیک نہ نماز قصر
 کر سکتا ہے اور نہ عرام پڑھ پڑھ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بیشک
 وہ گناہ کے کام پر نکلے۔ مگر وہ شرعی سفر میں نماز بھی قصر کرے گا اور اضطراری
 حالت میں سہم اشیاء بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ جس جرم کی نیت سے کوئی
 نکلے۔ وہ اس کے لیے عمدہ قابل ہو خذہ اور قابل سزا ہوگا۔ فرمایا اضطراری
 حالت میں یہ خصوصیت دے دی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کی طرف
 مائل ہوئے بغیر عرام پڑھ پڑھ استغفار کرے گا **فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ**
 تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے وہ چھوٹی موٹی لغزش کو معاف فرما دیگا۔
 اہم قاف اور رضا بطلہ کی وضاحت فرمادی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور فلاں فلاں
 حرام ہیں۔

لا یحب اللہ -
درست ششم ۶

المائدة ۵
آیت ۲

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حُلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ
تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمَرَ
عَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑤

ترجمہ: لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال
قرار دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے کہ حلال قرآن دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ
چیزیں، اور جو کھلا تم نے شکار کا ہانوروں کو کہ تم ان کو پھرناتے ہو مکمل
پر تم ان کو سکھاتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم کو سکھائی ہے۔ پس کھاؤ جو
لوگ رکھیں تمہارے لیے اور میں پر اللہ کا نام فرما اور اللہ سے ڈرو
بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ⑤

پس اللہ تعالیٰ نے صحت و حرمت کا قانون بیان فرمایا اور واضح کیا کہ حرام کردہ
چیزیں ان کے لیے جسمانی یا روحانی طور پر ضرر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی
تفکیک کا اعلان فرمایا جو کہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام نعمت
کا ذکر بھی کیا کہ اُس نے دین کے تمام فرائض اور قوانین پوسے کر دیے ہیں، نیز یہ کہ مسلمانوں کو
سیاہی طور پر بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ پھر طہارت و حرمت کے قانون میں ہی فرمایا کہ
اُس نے اپنی کمال مہربانی سے، خطرناکی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت بھی دے
دی ہے۔ گویا مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے اگر ممنوع چیز بھی کھلی جائے تو

بہایات

کوئی حرج نہیں، تاہم اس اجازت کو ذمہ لفظ کے ساتھ مشروط کر دیا کہ یہ شخص
نہ تو حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ لذت کا طالب ہو بلکہ ٹھیک پیماس ہے جان
بچانا مقصود ہو۔

ابنہ اسے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے موشیوں کی حلت کے متعلق فرمایا
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهَيْمَةُ الْأَنْعَامِ یعنی تمہارے لیے موشی حلال قرار
میلے گئے ہیں، بشرطیکہ ان کو صحیح طریقہ سے ذبح کیا جائے (۱) مَا ذَكَبْتُمُ
کَاذِبًا بھی پہلے گزر چکا ہے مگر شکار کا مسئلہ بھی تک حل طلب تھا جس کے
متعلق صحابہ کرام میں کمی سوچا پیدا ہوتے تھے چنانچہ حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ
بن حاتم طائیؓ نے شکار سے متعلق حضور علیہ السلام سے دریافت کیا جس کے
جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر شکار کی حلت و حرمت
کا مسئلہ بھی بیان فرمادیا۔ یاد رہے کہ حاتم طائیؓ بڑا مشہور و معروف آدمی گذرنا
ہے، اس کی موت کو مینائیت پر آئی، تاہم اس کے بیٹے عدیؓ اور بیٹی
کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ان کی روایت میں آتا ہے
کہ انہوں نے خود میرے مسئلہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تھا۔

پاکیزہ چیزیں
شکار کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کی حلت
کا قانون بتلایا ہے، ارشاد ہوتا ہے یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی ہے۔
قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ آپ کہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں
حلال کی گئی ہیں۔ اہم البتہ بھلائی کے لیے کہ طہیات میں دو انواع کی اشیاء
آتی ہیں۔ پاکیزہ اشیاء، ان کی پہلی قسم وہ ہے جو محرمات کے مقابلے میں آتی ہے
یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا اجماع امت نے جن چیزوں کو حرام
قرار دیا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں اور وہ طہیات میں
آتی ہیں طہیات کی دوسری قسم میں وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی فطرت اور

علاج میں غصیت نہیں سمجھی جاتیں۔ بخیر یہ ہے کہ جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے وہ دیکھ کر استعمال کے قابل ہو سکتی ہے۔ سورق اعزات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ اسٹرکوا ووا می نبی جس کا ذکر سابقہ کتب لائبرٹ و انجیل میں موجود ہے، وہ نبی کا حکم کرتا ہے اور ہلائی سے روکتا ہے **وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ** ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور غصیت پسند چیزیں کو حرام قرار دیتا ہے۔ مقصد یہ کہ جو چیزیں انسانی طبیعت کے مطابق صاف و صاف ہیں۔ وہ حلال ہیں اور جو چیزیں انسانی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتیں، وہ حرام ہیں کیونکہ وہ ضرر و صہانی یا روحانی ضرر پہ انسان کے لیے نفع میں بہر حال فرمایا کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔

شکار کا مسئلہ بھی علت و حرمت ہی کا ضمنی مسئلہ ہے۔ بعض علاقوں کے لوگوں کی معیشت کا انحصار شکار پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہوتا۔ مثلاً اعلیٰ علاقوں کے لوگوں کی گندہ وقت بجلی کے شکار پہ ہوتی ہے نیز غریبوں یا جنگلوں میں رہنے والے لوگ بھی جانوروں یا پتندوں کے شکار سے وابستہ ہوتے ہیں چنانچہ شکار کی وسیع کاروباری صنعت کے پیش نظر اس کی علت و حرمت کی قانون سازی ضروری تھی جس کے لیے صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ **وَأَشَارَ سَوَاتٍ** تمہارے لیے وہ چیزیں بھی حلال قرار دی گئی ہیں **وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ** جو قسم سے سکھا یا ہے شکاری جانوروں کو۔ جوارح جمع ہے۔ جوارح کی اور اس کو خدی معنی زخمی کرنے والے شکاری جانور جو نہ شکار کر کے زخمی کر کے پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے انہیں جوارح کہا گیا ہے۔ **مَا عَلَّمْتُمْ** یعنی جیکہ تم انہیں شکار پر چھوڑتے ہو۔ یعنی شکاری جانور از خود شکار کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ تم انہیں شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ در شکار پر جانوروں کے لیے **لِقَاتٍ**

شکار کا مسئلہ

جَمَاعَتُكُمْ اَللّٰهُ ثُمَّ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاُولٰٓئِكَ فِيْ سُلٰطٰنٍ عَظِيْمٍ
 ہے کہ تمہارے لیے اُن شکاری جانوروں کا شکار حلال ہے جنہیں تم شکار پر بھیجنے
 سے پہلے زیتر بیت رکھتے ہو۔ جب وہ اچھی طرح تربیت یافتہ ہو جائیں تو
 پھر اُن کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ فرمایا فَكَتٰوْا مِمَّا
 اَنْفُسُكُمْ عَلٰی كَتٰوٍ پس کھڑو جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں۔
 مگر اس کے ساتھ یہ شرط ہے اِذَا ذَكَّرُوْا وَاَسْمٰہُ اللّٰہِ طٰكِيَةً
 کہ اُس شکار پر اللہ کا نام بھی سٹ ہو۔ اب شکاری جانور جو شکار پکڑ کر لائے گا،
 وہ تمہارے لیے حلال ہے۔

شکار عموماً دو قسم کے جانور سے ہوتا ہے یعنی زندہ شکاری جانور اور
 پرندہ شکاری جانور۔ درندوں میں عام طور پر کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے
 ہے اس مقصد کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے اِذَا اُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمَعْلُوْمُ حَبِطَتْ اَعْمَالُكَ
 ہوئے کتے کو شکار کے لیے بھیجو وَ اَذْكُرْ وَاَسْمِ اللّٰہِ عَلٰیہِ تو اس
 پر اللہ کا نام لے یا کر و۔ اگر شکاری جانور چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ دیا تو جو
 شکار وہ پکڑ کر لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اس کے ساتھ شرط یہ ہے
 کہ اگر شکار تمہارے پاس زندہ پہنچ گیا ہے تو اسے شرعی طریقے سے ذبح کر دو
 اور اگر راستے میں مر گیا ہے، تو بھی وہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اسے کھا
 سکتے ہو۔ البتہ اس میں ایک ضروری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور نے شکاری
 سے خود کچھ نہ کھایا ہو۔ اگر شکاری جانور نے شکار کا کچھ حصہ خود کھا لیا ہے تو
 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار اُس نے خود اپنے لیے کیا ہے۔ نہ کہ تمہارے
 لیے۔ لہذا اس صورت میں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔

شکاری جانور کتے کے غنم میں ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ
 سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ کوئی غیر تربیت یافتہ کتا بھی شامل ہو جائے

اور وہ طلبہ شکار کو اکٹھا کر کے۔ ایسی صورت میں کیا گیا شکار حلال نہیں ہوگا جبکہ یہ علم ہو سکے کہ کون سے کتے نے درحقیقت شکار کو کچل دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شکار غیر تربیت یافتہ کتے نے کچل دیا ہو جس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، لہذا ایسا شکار حلال نہیں ہوگا۔

اہم البرصیۃ ج۲ اربع کے لفظ سے یہ مسئلہ بھی نکلتے ہیں کہ شکاری کتے نے جس شکار کو کچل دیا ہے، ان کا زخمی نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شکار زخمی نہیں ہو، تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ بہر حال ان کے نزدیک شکار کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کتا تربیت یافتہ ہو، اُسے چھوڑنے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جائے، شکاری جانور شکار میں سے خود کچل نہ کھائے اور شکار زخمی بھی ہو۔ اگر شکار ان شرائط کے ساتھ ہو تب تو حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔

پہلے سے شکاری جانور یا شکار وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ لوگ عموماً پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایسے شکار کے لیے بھی ضروری ہے کہ شکاری پندہ تربیت یافتہ ہو اور اُسے شکار پر چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ شکاری پندہ کی تربیت کی تکمیل کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ اُسے شکار کے لیے چھوڑنے کے بعد اگر واپس بلایا جائے تو وہ فوراً واپس آجائے۔ اگر اُس میں یہ خاصیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ پندہ تربیت یافتہ شمار نہیں ہوگا اور نہ اُس کا شکار کردہ پندہ جائز ہوگا۔ ہم ترمذی فرماتے ہیں کہ پندہ سے شکاری جانور کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شکار میں سے خود کچل نہ کھائے۔ اگر شکاری جانور نے شکار میں سے خود بھی کچل کھا یا تب بھی وہ مالک کے لیے حلال ہوگا۔ بہر حال اگر شکار زندہ مل گیا ہے تو اُسے ذبح کیا جائیگا۔ ورنہ وہ ایسے ہی حلال ہے

پہلے سے شکار کا شکار

اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے شکار کے حدود و شرائط بیان کھینے کے بعد فرمایا **وَاتَّقُوا اللَّهَ** اللہ سے ڈرتے رہو، اُس کے قانون پر عمل کرنا

قانون کی پابندی

اس کی خلافت درازی نہ کرو ورنہ دنیا و آخرت ہر درمقامات پر نقصان اٹھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرزِ تمنا طیب ہے۔ کہ جہاں بھی قوانین و شرائع بیان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ قول اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یا تقویٰ نے اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہاں بھی فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اس کے قوانین کی خلافت درازی نہ کرو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ مَبِیُّ ذَیِّ الْحَکْمِ وہ ملک الملک جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ تمہارے ہر فعل کا محاسب کرے گا اور اگر اس کے کسی قانون کی خلافت درازی پائی گئی، تو پھر ایسا کرنے والے اسکی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے وہ پورے پورا حساب لے گا اور سزا دیگا۔

لا یحب الله
در منہم

المائدہ
آیت ۵

الْيَوْمَ أُحِذِّرْ لَكُمْ أَنْ تَطِيبُوا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ السُّومَنِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي لُحْرَةٍ مِنَ الْخُسْرَى ۝

۱

ترجمہ: آج حلال قرار دی گئی ہیں تمہارے لیے پائید چیزیں اور
طہم ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اور
تھا! طعام ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاکہ من عورتیں ایمان والوں میں
سے اور پاکہ من عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تمہارے
پے (وہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں) جب کہ تم ان کو ان
کے مرتے دو (اس میں) کہ تم قید نکات میں لٹنے لے دو
م صرف متی نکات لے اور نہ پرشیدہ طور پر دوستی کرنے لے اور
جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ ہیں بیشک اس کا عمل لٹ جائے
اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا ۝

گزشتہ درس میں ایمان کے لیے ضروری شے ذکر ہو چکا تھا
نہ تکمیل دین اور تاہم نعمت کا مشرور و مستایا اس کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کا ذکر فرمایا

جس کے تحت اُس نے حالتِ خطراری میں حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت استعمال کر لینی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کی حلت کا حکم دیا، اور شکار سے متعلق جو سوالات تھے، اُن کا جواب دیا۔ اور واضح کیا کہ مقررہ شرائط کے تحت کیا گیا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔

اب آج کے درس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضابطہ اور قانون ارشاد فرمایا ہے۔ اَلَيْسَ لَكُمْ اَحِلُّ لِكُلِّ الْفَيْتٰرَةِ اَمْسَ الْيَوْمِ پھر پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ اَلَيْسَ لَكُمْ سِرٌّ مَرْدُوْلٌ اَمْسَ الْيَوْمِ اور اس کے مابعد کا زمانہ ہے۔ گذشتہ درس میں لوگوں نے سوال کیا تھا "مَاذَا اُحِلُّ لِهٰذَا" کہ اُن کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ اشیاء اور مقررہ شرائط کے ساتھ کیا گیا شکار حلال ہے۔ اس درس میں اُسی چیز کو دہرایا ہے کہ سب پاکیزہ اشیاء حلال ہیں۔ البتہ حرام وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہے البتہ حلیہ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ محررات کو چھوڑ کر باقی سب پاک چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔

طیبات میں دو قسم کی پاکیزہ چیزیں شامل ہیں ایک قسم تو ان چیزوں کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محرمات کے مقابلے میں صراحۃً حلال فرمایا ہے اور دوسری قسم کی طیبات وہ اشیاء ہیں جن میں کسی قسم کی خباثت یا نجاست موجود نہ ہو اور سورۃ بقرہ میں حلال و طیب دونوں الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں "كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِنْ اَدْرَأْتُمْ اَنَّهٗ رِیْحٌ اَنْزَلْنٰ مِنْ سَمٰوٰتٍ اَمْزٰجًا" اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ بظاہر تو ہر حلال چیز پاکیزہ ہی ہوگی مگر اس میں بھی ایک درجے کا فرق ہے۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ مگر وہ اپنی اندرونی خباثت کی بنا پر ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہوتیں۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بکری کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، اب اُس کے لیے

حلال اور
پاک چیزیں

تو یہ قطعاً حلال ہے، اگرچہ بعض دہی گوشت چوری کر کے لے جائے۔ اس کے لئے وہ حبیب چیز بھی حرام ہو جائیگی کیونکہ اس میں غیر کا حق غصب کیا گیا ہے اور اگر کتاب سر قد کی وجہ سے اس میں باطنی جہالت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہر قسم کی چیز حرام ہوگی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے، مگر بعض اوقات سائن یا کوئی دوسری چیز ایسی ہو جاتی ہے، اس سے بدلہ آنے لگتی ہے، اگرچہ ایسی چیز فی نفسہ حلال ہوتی ہے مگر اپنے اندر پیدا شدہ غرابی کی بنا پر مکروہ تحریمی میں داخل ہو جاتی تو یا حلال اور طیب میں یہ بنیافت سا فرق ہے۔

فہرہ تمام کثیرہ چیزیں حلال ہیں اور ان کے علاوہ قطعاً الذہن
 اوتقوا الکتاب جس کا معنی اہل کتاب کا طعام بھی تمہارے لئے حلال
 کیا گیا ہے، مصلیٰ کہ انہم اور ہمسریں غلام سے منقوس ہے کہ یہاں پر طعام سے
 مراد عام کھانا نہیں، کیونکہ عام کھانا غیر مسلم کے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، اس میں اہل کتاب
 کی تخصیص کی کوئی ضرورت نہیں، چنانچہ یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے یعنی اہل کتاب
 کا ذبیحہ جانور بھی اہل ایمان پر حلال ہے بشرطیکہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا
 نام لیا گیا ہو کیونکہ ”واذکروا انستم للہ علیہ“ کا قانون یہ دینی قانون
 ہے۔ اور اگر اہل کتاب نے بوقت ذبح حضرت مسیح علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام
 یا کسی بھی خیر اللہ کا نام لیا ہے تو ایسا ذبیحہ حرام ہوگا۔

اہل کتاب
 کا ذبیحہ

اہل کتاب ہی سے متعلق ایک مزید شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص یا تو
 نسلی طور پر یہودی یا عیسائی ہو یا وہ کسی دوسرے مذہب، ہندو، سکھ وغیرہ سے
 عیسائی یا یہودی ہوا ہو۔ دہتہ اگر ذبح کرنے والا شخص اسلام کو ترک کر کے یہودی
 یا عیسائی ہوا ہے تو وہ مرتد شمار ہوگا اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام
 حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی اس آیت میں طعام سے مراد ذبیحہ لیا ہے
 بشرطیکہ وہ کسی مرتد شدہ کتابی کا ذبیحہ نہ ہو۔

کتب پر سے
نکاح

اہل کتاب کے ذبیحہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے، اُن کو ایک اور خصوصیت بھی دی ہے کہ اُن کی عورتوں سے اہل ایمان کا نکاح بھی حلال ہے۔ چنانچہ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے وَاللّٰهُ حَصِّنَتْ لِمَنْ
كَذٰلِكَ اَوَّلُوا الْكِتٰبَ مِنْ فَلَاحِ كَوْنِ لَوِ كَرِ
کی پاکدامن عورتیں بھی تم پر حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی
اہل کتاب میں یہود و نصاریٰ دونوں گروہ شامل ہیں۔ البتہ مشرک عورت
سے ذمہ کا نکاح جائز نہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ میں صریح حکم موجود ہے
وَكَذٰلِكَ جُوزَ لَكُمْ مَا كَانَ يُجْزٰی عَنْكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ عورتوں سے نکاح
مذکورہ وجہ تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ حضرت عمرؓ کا قول بھی ہے
کہ ایک سہمیون یا نصرانی سے نکاح کر سکتا ہے مگر کوئی یہودی یا
نصرانی مسلمان عورت کو نکاح میں نہیں لاسکتا۔

بعض معتبر حدیثیں اعتراض کرتے ہیں کہ ایک وسیع تہذیب ہونے
کے باوجود سہمیون نے، اہل کتاب سے نکاح کے مسئلہ میں یکطرفہ راستہ
نتیاز کیا ہے۔ مگر مؤمن، مذہبی کتاب سے نکاح کر سکتا ہے تو کتابی، مذہبی
عورت سے کیوں نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں جرمن یہودی یو پولڈ کا واقعہ
کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے درمت ایمان نصیب فرمائی اور محمد
نام رکھا، مگر پچاس سالانہ ہے اور ابھی تک زندہ ہے۔ بہت بڑے مصنف
بھی ہیں۔ اُس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ خود اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ
وہ فلسطین اور شام کے علاقہ میں یہیں پہنچ کر رہ گیا تھا۔ دوران سفر اُس کا
ایک بدوشمان ہم سفر تھا تاخر یہ کہ لایا اور اُسے بھی کھانے کی دعوت دی
تفضل بھی تم بھی کھاؤ۔ محمدؐ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے کھانے میں
شریک ہونے سے چپکے بہت ظاہر کی مگر اُس نے کہا کہ مجھے تم ہی میری
طرح مسافر ہو، کھانا کھانے میں کیا حرج ہے۔ الغرض اُس نے ایک

روٹی سمجھے دی اور ایک نمود اور ہم سے کہیں، شرح کہنہ یہ کہ تم سب کہ بیٹے تو میں
 اُس بدوشمان کی سادہ صفت شہرت و رب تکلفی سے متاثر ہوا، پھر دوران گفتگو
 میں نے اس سے سوال کیا کہ جب ایک عثمان کتابی عورت سے شادی کہہ
 سکتا ہے تو کتابی مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کیوں نہیں کر سکتا۔ وہ
 دیا تھی آدمی اسلام کا گھر شعور رکھتا تھا، کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بل اسلام
 اللہ کے تمام نبیوں اچھی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ
 یہی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ بالیقہ نبی علیہ السلام کی اسی طرح تعظیم و تکریم کرتے ہیں
 جس طرح اپنے نبی کی۔ چنانچہ جب یہودیہ یا نصرانیہ عورت مسلمان کے گھر میں
 آئی تو وہ وہاں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم یہی پائیگی اور اُسے کسی قسم کی ذہنی گرفت
 نہیں ہوگی۔ بہر حال اس کے یہودی یا نصرانی ہونے سے اس کی تعظیم و تکریم نہیں ہوگی اور نہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح جیسا کہ آج مردان پر ایمان نہیں رکھتے۔
 لہذا حسب مسلمان عورت یہودی یا نصرانی کے گھر میں جائے گی تو وہ ہر وقت ذہنی
 گرفت میں مبتلا رہے گی کیونکہ اُس کے سامنے تنور بنی کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی
 بجائے توہین کی جائیگی چنانچہ مسلمان عورت کے یہ کتابی مرد کے نکاح میں جانا
 جائز قرار نہیں دیا گیا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ زمانے کے نصاریٰ برہمنوں نے نامہ نصاریٰ
 ہیں۔ ان کی اشریت نہ کسی مذہب کی قابل ہے۔ نہ آسمانی کتاب کی اور نہ اللہ تعالیٰ
 کی یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ لہذا یہ صحیح جنوں میں اہل کتاب کی تعریف میں نہیں
 آتے اسی لیے مذہب کا ذمہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور نہ ان کی
 عورتوں سے نکاح جائز ہے اہل اسلام کو اس معاملہ میں محتاط رہنا چاہیے
 اور اگر یقین نہ ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی کتابی ہے، اس کا توہین نہ کریں
 یہ میان سب تو اُس کی دونوں چیزیں اہل اسلام کے لیے روا ہیں۔ حضرت

موجودہ زمانے
 کے نصاریٰ

مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی بیانِ انشُرک میں یہی لکھا ہے کہ موجودہ زمانے کے نصاریٰ کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں بلکہ محد ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہندؒ نے بھی سورۃ بقرہ کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے جب وہ ماننا میں، انگریزوں کے قیدی تھے تو انہوں نے عیسائیوں کا ذبح کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے زندہ جانور کا مسابہ کیا تاکہ وہ خود ذبح کر کے کھا سکیں۔ پانچ چھ روز تک معاملہ ٹکٹا رہا، آخر برطانوی حکومت کو آپ کا مطالبہ تسلیم کرنا پڑا، مقصد یہ ہے کہ آپ نے غلطی طور پر ثابت کر دیا کہ ان عیسائیوں کا ذبح مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔

پتلے فرمایا کہ قلم سے پہلے اہل کتاب کا طعامِ روزِ حرامِ عمل ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا: **وَلَطَعَا مَحْكَةً جَلَّ لَہُمُ الْعِلْمُ** یعنی تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے، تمہارا طعام تو ایسے ہی پاک ہے، تم حرام سے بچتے ہو، پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرتے ہو اور اللہ کا نام سے کھاتے ہو، لہذا اس کی حلت بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک تو مذی شریف میں موجود ہے: **لَا يَأْكُلُ خَلْفَ صَدَقَةٍ** یعنی تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں، کیونکہ اگر تم نے فاسق فاجر کو کھانا کھلایا اور اُس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اُس گناہ میں تمہارا حصہ بھی شامل ہوگا، بوضاحت اس کے اگر تمہارا کھانا متقی اور نیک لوگ کھائیں گے، پھر وہ اللہ کی احسانت کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو اُس نیکی سے تمہیں بھی فائدہ حاصل ہوگا۔

حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پیش نظر مناسب تو یہ تھا کہ ہر کتاب کو کھانا نہ کھلایا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے اسی حلال قرار دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں۔ تم محبت کے ساتھ کسی کی دعوت کرتے تو اچھے نیک، دیندار اور متقی لوگوں کی کیا کرو۔ ہاں اگر غیر مسلم مجبور ہو گیا ہے، بھوک سے مر رہا ہے تو پھر جسے دے

کھانی کے
لیے پاکیزہ
کھانا

اُس کو بھی کھل سکتے ہو مگر خلوص و محبت کی دعوت مومن کے لیے ہی ہونی چاہیئے۔
 اس کے بعد فرمایا: وَاللّٰهُ حَصَدَتْ مِنْ اَلْمَمْنَةِ هَذِهِ پاکدامن مومن عورتیں
 بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ محصد سے مراد بھی خاندان و ای عورت ہوتی ہے، اور
 کبھی پاکدامن۔ یہاں عفت شعار عورت مراد ہے جو کہ بدکار نہ ہو۔ شرم و حیا اور
 پاکدامنی ہی کسی عورت کا اصل زینہ رہے۔ اس لیے ایک مومن کو ترغیب دی
 گئی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں حسن و جمال یا مال و دولت پر پاکدامنی کو ترجیح دے
 جو عورت فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ وہ پاکدامن نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے ہر عورت
 عورت سے نکاح کرنا درست نہیں۔ نظر بہتہ پاکدامنی پر ہونی چاہیئے۔

پاکدامن
 عورتوں سے
 نکاح

کھانا اور نکاح دونوں انسان کی فطری ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکی
 صحت و عزت کا قانون بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کا
 کھانا بھی حلال قرار دیا ہے، اور پھر مومنہ پاکدامنہ اور اہل کتاب کی عورت سے
 نکاح کی اجازت بھی دی ہے اور نکاح کے معاملہ میں یہ بشر اللہ نگاہ میں
رَدِّ اَیْتِمُوْهُنَّ جو وہ لڑکیاں جو جب تم ان کے مہر ادا کر لو۔ مُحْصِنَاتٍ
 نکاح میں لائے اور ہو یعنی تمہارا مقصد نکاح کر کے پروری و مروت کا ہو جو
 اٹھانا ہو، انہاں نکاح کے ذریعے ایک بہت بڑا عہدہ کہتا ہے، ذمہ داری
 سر پر لیتا ہے، خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے، فرائض کی ادائیگی کا ذمہ لیتا ہے۔
 یہ سب کچھ بھین میں شامل ہے۔ قرآن اپنی شرط یہ ہے کہ تم ان کے مہر
 ادا کر دو اور دوسری بات یہ کہ تم نکاح کر کے لے جو عفت و محض
 صرف ثبوت الی مقصود نہ ہو کیونکہ یہ چیز تو حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے
 نکاح سے تمہارا مقصد محض مستی کا نہ ہو بلکہ تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے
 پورا کرنا ہو وَقَدْ مَحْضَتْ حَسَدًا اور نہ خفیہ طور پر دوسرے مقصود ہو
 مطلب یہ کہ تم نکاح کے ذریعے گھر آباد کرنا چاہتے ہو نہ کہ محض وقتی بدستار
 (FRIEND SHIP) کہ جب چاہا کسی سے دوستی کر لی اور جب چاہا اُس سے

سنت بردار ہو گئے، فرمایا اب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر تمہارا مقصد نیک نیتی کے
ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر تمہارے لیے پاکہ من مومنہ بھی مائل ہے اور اہل کتاب
کی عورت بھی جائز ہے۔

مرتد کے
بچے و عید

فرمایا: وَمَنْ نِكَحَ بَاغِيٍّ لَيْسَ بَانِئٍ جو کوئی ایمان کا ٹکڑا کر دے گا۔ یعنی
ایمان کو ترک کر کے مرتد ہو جائے گا فَقَدْ حَبِطَ حِمْلُهُ تو اس کا سارا نسل ضائع
ہو گیا۔ اُس نے ایمان کی حالت میں بھی بونہی کی تھی وہ بھی مرتد ہو گئی وَهُوَ
فِي كُدْحِسَةٍ مِّنْ خُيُسِرٍ اور ایسا شخص آخرت میں سنت نقصان اٹھانے
والا ہو گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان اور نیک اعمال کا دفتر۔ یہ کرائیں گے اور اہل
کفر ایمانی حاصل ہو گئی۔ مگر مرتد کے پاس کچھ نہیں ہو گا۔ وہ خالی رامن لٹر کے حصوہ
پیش ہو گا، اُس دن حقیقی نقصان زدہ مرتد آدمی ہو گا۔ جو باطل غای ہاتھ ہو گا۔

جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر خوادہ یہودی
کہلائے یا نصرانی، اس کا نہ تو ذبح حلال ہو گا اور نہ زمین کی عورتوں سے نکاح
درست ہو گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کتابی کے ذبح اور ان کی عورتوں سے نکاح
کو مباح قرار دیا ہے۔ تاہم احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح کتابی بھی ہو
تو اس کے ساتھ ایسے مراسم قائم نہیں کرنا چاہیے جس سے حضرت خدیجہؓ نے یہودیہ
سے نکاح کر لیا تو حضرت عمرؓ نے اُن کو ڈانٹ دیا تھا۔ عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ
نے کتابی سے نکاح کی اجازت نہیں دی، فرمایا بیشک دی ہے مگر اس میں
خطرہ ہے کہ کہیں دشمنان بدکار عورتوں کے دامن میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تمہارے
پاس ایسی عورت کی ضمانت کیا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتی ہے وہ بدکار ہو اور
تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر کے رکھ دے۔ لہذا میں نے پسند نہیں کیا۔

الفرض! اللہ تعالیٰ نے اشارہ یہ بھی بتلادیا کہ ایمان بہت بڑی دولت
ہے اسے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کر دینا کہ نجات کا دروازہ ایمان پر
جی ہے۔ دنیا میں نیکیاں وہی کام آئیں گی جو ایمان کے ساتھ مشروط ہوں

اور آخرت کی فلاح و کامیابی بھی ایمان پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اس
دولت کو برباد ہونے سے بچنا ضروری ہے۔

دریحب اللہ

دریہ ہشتم ۸

الحامدہ

تہیت ۲، حمد اول ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَجْلَسَكُمْ إِلَى الْكُعبَيْنِ

ترجمہ :- اے ایمان والو! جب تم کھڑے ہو نماز کی عزت
پس وصول ہونے پہلوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنوں تک اور
مسح کر اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کو بھی سٹخوں تک وصول
گذاشتہ در کس میں اللہ تعالیٰ نے علت و عہدت کا قانون بیان کیا
خصوصاً محرمات اکل و شرب کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ نکاح کے لیے پاکدامن
عورتوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ ان دونوں چیزوں سے متشدد پاکیزگی کا حصول ہے
جبہ انسان محرمات اجتناب کرتے ہوئے پاکیزہ پیرس کھانے کا تو اس کا پیٹ
پاک رہے گا۔ اور اگر نکل کے سٹے میں محرمات سے بچ گیا تو اسے باطنی عبادت
مائل ہوگی اور اس کے انوار میں صفائی آگئی۔ اور اگر دونوں چیزوں میں محرمات کا
ارتکاب کریگا، تو اسے نجاست کے ساتھ چل نہ ہوگا جس غذا کھانے سے اس
کے بڑے اثرات پر سے جسم پر ظاہر ہوں گے اور تمام اعضاء حتیٰ کہ خون بھی پیید
ہو جائیگا، یہی طہر نکاح کے معاملہ میں اگر حدود کو توڑے گا تو قلب اور روح پیید
ہو جائیں گے۔ انسان کو باطنی عبادت عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے
مگر عبادت خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ ہر قسم کی
ظاہری نجاست سے پاک نہ ہو۔ چنانچہ جنہی آدمی نماز ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جب تک
وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ حیص و نفاس ولی غارت نجاست کی وجہ سے نماز
ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے مذہبی نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سب سے پہلے بیان کیا ہے

ظاہری اور
باطنی

رَبِّكَ لَا يَقْبَلُ صَلَوةً بِغَيْرِ طَهَارَةٍ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طہارت کی طہارت کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور طہارت میں جسم، لباس، مکان اور غذا وغیرہ سب کی طہارت ضروری ہے۔ باطنی نجاست یعنی کھڑا شرک اور نفاق وغیرہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے اس کے بغیر نماز یا دیگر عبادات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

حضرت امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ چار بنیادی اخلاق تمام انبیاء کی شریعت میں پائے گئے ہیں اور یہی اخلاق ہماری شریعت میں بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر طہارت کا ہے اس کے بعد خجاست یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہارِ عاجزی ہے۔ تیسرا خلق سماحت ہے کہ انسان خلیس اللہ مثلاً خود غرضی اور لایح وغیرہ سے بچتا ہے اور چوتھا خلق عداوت ہے۔ یعنی انسان عدل و انصاف کو قائم رکھے ورنہ ورنہ یادتی کے قریب نہ جائے۔ بہر حال شاہ صاحب نے بھی طہارت کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی پاکیزگی ہے۔ جس کے بغیر نماز بھی امانی نہیں ہو سکتی۔ نماز اُمّ العبادات المقربۃ ہے۔ اللہ کے قریب کرنے والی عبادت کی بنیاد نماز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے حتیٰ کہ پیٹ کی طہارت اور عین کے تناسیہ کی طہارت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ طہارت ہی کے ضمن میں صحت و صغریٰ اور طہارت کبریٰ، غسل اور وضو کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور پھر پانی کی عدم موجودگی میں اس کے نعم ابدال تیمم کا قانون بھی بیان فرمایا ہے۔ بہر حال اس کے کچھ مسائل سورۃ نساء میں بیان ہوئے تھے اور اب انکی مزید تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں سب سے پہلے وضو کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا وضو کے بغیر انسان نماز ادا نہیں کر سکتا، اور نماز ہی انسان کی تکمیل اور تعلق بائیں کی استواری کا ذریعہ ہے۔ انسان نماز ہی کے ذریعے اپنے فانی کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے پہلے بیان کردہ چار

نماز کی
اہمیت

اصولوں میں سے دو یعنی طہارت اور اخبات نماز ہی کا حصہ ہیں۔ نماز جامع العبادت ہے اسی کے ذریعے انسانی قلب و روح کی نیاز مندی پائی جاتی ہے، زبان سے رب عزت کی شان و بیان ہوتی ہے اور جوارح سے اُس کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوتی ہے اور انسان تخلیق باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے۔

ذکر قبل
اور نماز

ارشاد ہر مہربانے یٰٰ تِہَکَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَے اٰیْمَانُ وَالْو ! اِذَا قُمْتُمْ
رَبِّ لَصَکَ۔ لَمَوْۃ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، تو پھر آگے بیان کردہ طریقے کے مطابق وضو کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے چار فرض بیان کر دیے ہیں۔ وضو کی مزید تفصیلات اور تشریحات حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و اعمال میں موجود ہیں۔ وضو کی سنن اور استحبات وغیرہ سب نبی علیہ السلام نے بیان فرمادی ہیں۔ تاہم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی وَ اَلْتُمْ مَّحْدِثُوْنَ جب کہ تم بے وضو ہو۔ اگر پہلے سے طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو نہ کہ وہ طریقے سے وضو کرو کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اور کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم سوئے تھے، اب بیدار ہو سٹے ہو تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ اس کا مظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب اگر اس کے لیے کھڑے ہو سٹے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق روایات میں آتے ہیں کہ جب آپ کسی کام میں مشغول ہوئے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم

ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے گھڑے ہو تو پسینہ طہارت حاصل کر لو۔

وضو نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بطور شرط نہیں ہے تہذیب شریعت کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قضائے حاجت سے تشریف لے گئے اور صحابہؓ نے آپ کو کھانا پیش کیا۔ تو آپ نے قبول فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا حضور! آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں نماز کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کر دوں۔ وضو تو نماز کی اور لڑکی کے لیے ضروری ہے نہ کہ کھانا کھانے کے لیے۔ کھانا سے پہلے اور بعد صرف ہاتھ دھولینا کافی ہے۔ مکمل وضو کی ضرورت نہیں۔ اس پر ایک بات ہے کہ ہمیشہ با وضو رہنا ایک اچھی صفت ہے۔ **يُحِبُّ أَحْمَدُ عَلِيٌّ لَوْ ضَوَّعَ رَأْسُهُ مِنْ لَعْنَةِ بَنِي آدَمَ** جسی صفت کہتا ہے یہ مومن کی خصوصی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہے تاہم یہ ضروری نہیں۔ البتہ قرآن پاک کو طہارت سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ کیونکہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ **لَا تَقْرَأُ الرَّكَعَ طَهَّرُونَ** یعنی اسے صرف پاک لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ اب ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے طہارت پر طہارت کی یعنی وضو میرے ہوئے پھر وضو کیا، اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے وضو کے ساتھ کوئی فرضی یا غلی عبادت نہ کیا ہو۔ اگر پہلے وضو کے ساتھ ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی تو پھر دوبارہ وضو کرنے سے زائد فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بہر حال یہ ایک ثواب کی بات ہے۔ اور وضو پر وضو ایک اچھی صفت ہے۔

فرمایا جب تم نماز کے لیے گھڑے ہو تو وضو کے چار فرض پور سے کرو۔ ان فرض میں چہرہ دھونا، کہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا شامل ہیں۔ باقی تشریحات حضور علیہ السلام کے قول

وضو
شرط نماز

فرض وضو

درمان میں ہوتی ہیں، جن میں نیت کمزور، ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا وغیرہ عتقہ فرض میں نہ کردہ تہ نیت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلاً سر کا مسح پہلے ہوگا اور پاؤں اس کے بعد دھوئے جائیں گے، ان میں سے کسی عضو کی از خود تعمیر یا خیر نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہر عضو کو کم از کم ایک دفعہ دھونا، تمام وضو کا ادنیٰ درجہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر عضو کو دو دو دفعہ بھی دھویا ہے اور تین تین مرتبہ بھی۔ یہ کمال درجہ ہے۔ ابتداء سر کے مسح میں تثلیث نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ سر پہ ہاتھ پھیر لینا کافی ہے۔ بہر حال ایک، دو، یا تین دفعہ موقع کی مناسبت سے اعضا کو دھویا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات پانی کی قلت ہوتی ہے تو ایک یا دو دفعہ دھوینا بھی کافی ہوگا، اسی طرح جلدی ہے کسی سواری کے نکل جانے کا خطرہ ہے تو کم از کم ایک دفعہ پانی بہالینا بھی مکمل وضو ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں رہتا، البتہ شرط یہ ہے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کے بعد کی گئی عبادت صحیح ہوگی۔

ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو
فَاعْبُدُوْهُ، وَحُجُّوْهُكُمْ اپنے چہروں کو دھو۔ یہ وضو کا پہلا فرض ہے
اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی فہم
سے بیدار ہو تو اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھوں کو
تین دفعہ دھو نہ لے۔ پھر ان ہاتھوں سے پانی لے کر چہرہ دھو لو۔ چہرے کے
حدود دونوں کانوں کے درمیان درمیان کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک ہیں۔
اس کے علاوہ گردن اور گھٹنی ہے تو اس کا مسح کنہ مستحب ہے، سائے
بالوں کو جھگڑنا ضروری نہیں ہے، ورنہ اگر دائرہ گھٹنی نہیں ہے تو اس میں پانی
ڈالنا چاہیے۔

اس کے بعد فرمایا وَیَبْسِکُمْ اِنِّی الْخَرْفِ اپنے ہاتھوں کو سنو

تک دھولو۔ بعض فقہائے کرام اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا کنیاں ہاتھوں میں داخل ہیں یا نہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ کنیاں ہاتھوں میں داخل ہیں اور دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا چاہیے ورنہ وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا غلغل بھی ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ طہ قطنی کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو **حَبَّاءُ بَيْنَ أَصَابِعِكُمُ** انگلیوں کے درمیان غلغل کرو **وَلَا يُخْلَلُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالْكَدِّ** ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اُن کے درمیان آگ کے ساتھ غلغل کرے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے **وَأَيْلُ لَا عَقَابَ مَنْ اسْتَأْذَنَ لِيَتَوَضَّأَ** ہلاکت اٹھائیوں کے سینے دوزخ کی آگ سے، وضو مکمل بناؤ مقصد یہ ہے کہ اٹھائیوں کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ کامل وضو کے تحقق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وضو کے پانی کا غری قطرہ انسان کے اعضا سے گرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

سر کے مسح

مند اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو کا تیسرا فرض مسح ہے۔ مندرمایا **وَمَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ** درپائے سروں پر مسح کرو۔ اس بائے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے کہ سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تاہم شافعی فرماتے ہیں کہ سر کے تھوڑے سے حصے جی دو چار بالوں پر بھی طہ بھیج دیا تو مسح ہو جائے گا۔ اہم مالک سے سر کے مسح کے قائل ہیں اور اہم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح بھی مذہب زیادہ اذوق ہے۔ اور یہ حکم مرد و زن ہر ایک کے لیے ہے۔ مرد اپنی ٹوپی یا کچھی اور عورت اپنی اوڑھنی کم از کم چوتھے حصہ ستر تک ہٹا کر مسح کرے، اس سے آگے۔ اگر ٹوپی یا اوڑھنی پہنی ہو تو پھر یا تو کافی ہے تاہم اگر پورے سر پر مسح کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک پیشانی سے شروع کر کے پیچھے گدڑی تک سے جاتے تھے اور پھر

اُسی جگہ وہیں لائے جاں سے مسح شروع کیا تھا۔ بہر حال ماسک سر کے مسح مستحب ہے۔ ضروری نہیں کیونکہ حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی روایت میں ماسک کا ذکر ہے عینی بنی علیہ السلام نے چوتھے حصے سر کے مسح فرمایا اور اس کے ساتھ گہنی تک گردن کو بھی۔ بعض لوگ گردن کے مسح کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہی کوئی بات نہیں۔ مزید پانی سے بغیر سر کے ساتھ گردن کا مسح بھی کرے۔ البتہ حضورؐ کے مسح کو فقہانے کرام مکروہ بتاتے ہیں۔

صرف گردن کا مسح پیچھے تک جیسا کہ برداؤد ترمذیؒ و مسلم شریفؒ میں بیان کیا ہے۔ لفظ آتے ہیں۔ پھر سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ہے۔ شہادت کی انگلیاں کانوں کے اندر پھیرے اور انگوٹھے باہر پھیرے۔ یہ بھی مستحب ہے۔

چوتھے فرض کے متعلق فرمایا: **رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا** اُسی فاعل اس کے ساتھ حق ہے جنی اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک صاف کر دینا۔ کی قرأت ل کی زیر کے ساتھ بھی پڑھی گئی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرأت تو یہ بھی درست ہے مگر صحابہ کرامؓ نے ہمیشہ پاؤں کو دو سو یا ست صرف مسح پر اکتفا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا ہل مبارک بھی یہی ہے۔ پاؤں گہر کسی شخص نے موزے پہن رکھے ہیں تو ان پر مسح تمام اہل حق کے نزدیک درست ہے۔ بعض دفعی اس کو جائز نہیں سمجھتے مگر حضور علیہ السلام کے تقریباً ستر ہی پڑے موزوں پر مسح ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ گہنی سردی میں ضرورت کے علاوہ بغیر ضرورت بھی موزے پہنے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت آدمی ایک دن رات اور صاف تین دن رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ پس وہ باز کرتا ہے۔ باقی وضو کرے گا مگر موزوں پر مسح کافی ہے۔ البتہ اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزے نہ کرے مکمل نہایت

ضروری ہوگی

دعا اور
دعا اور

و حضور کے بعد یہ دعا بھی حضور علیہ السلام سے منقول ہے اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الشّٰوِبِيْنَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الصّٰحَابِيْنَ اِس دعا میں بڑی حکمت ہے۔ شہادت و عہد
محدث و نبوی بھی لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ بے پودہ دکھاؤ؟ ہم نے ظاہری طور پر تو تیرے فرمان
کے مطابق عمل کر لیا، اب باطنی طہارت بھی تو ہی عطا فرما اور مجھے طہارت
دلوں میں سے بنا دے یعنی ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔

آیت کے اگلے حصے میں طہارت کبریٰ یعنی جنابت کی حالت میں
غسل کا بیان اور طہارت ضروری یعنی تیمم کی حکمت اور فلسفہ بھی آئے گا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
 أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ وَلَمْ تَجِدُوا
 الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
 وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑥

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي
 وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ يُدْنِي الصُّدُورَ ⑦

ترجمہ: اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو بھی طہارت
 حاصل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت
 سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم نے پانی نہیں
 پایا، پس قصد کرو پاک مٹی کا اور مل کر چپے پیروں اور ہاتھوں
 پر اس مٹی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے بلکہ وہ چاہتا
 ہے کہ تم کو پاک کر دے۔ درجہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے،
 تاکہ تم شکریہ ادا کرو ⑥ اور یاد کرو اللہ کے احسان کو اور اس
 کے عہد کو جو تم سے پختہ طریقے پر منہ دیا ہے، جب تم نے کہا
 کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ٹوٹے ربوہ اللہ سے، بیشک

گذشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے صحت و عزت کا قانون بتایا۔ نفع اور اکل و شرب میں حلال و حرام کو واضح کیا یہ دراصل طہارت ہی کا بیان ہے انسان کے لیے ظاہری اور باطنی طہارت ضروری ہے۔ عبادت سے بھی انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کرنے سے پہلے ظاہری طہارت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی واپس ہو سکتی ہے اور نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں عبادتِ صغریٰ یعنی غلو کا مسئلہ بیان ہوتا ہے۔ سب آج کے درس میں عبادتِ کبریٰ کا بیان ہے یعنی جنابت کی حالت طہری ہو جانے کو سطر ع طہارت حاصل کرنے پر ہوتا ہے۔

حدث اکبر

سب سے وضو ہونا حدیثِ اصغر ہے جب کہ جنابت کی حالت میں ہونا حدیثِ اکبر ہے۔ جنابت کھانسی بعد یا دوری ہوتا ہے، جب یہ حالت طہاری ہوتی ہے تو انسان نماز سے دور ہو جاتا ہے اور جب مکمل طہارت کر دیتا ہے تو کھانسی پھر ملائکہ سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ جنابت کا ذکر روہ یعنی زمانہ جاہلیت کے عربی شاعر کے شعر سے جس واضح ہوتا ہے۔

فَلَا تَحْزِنِي خَابًا عَنْ حَسَنَاتِي

فَنَانِي اَمْرًا وَبَسَطَ الْيَقْبَابَ غَرِيبًا

شاعر کہتا ہے مجھے میرے غریب لوگوں جی غم سے دور ہونے کی وجہ سے متروم نہ کرنا کیونکہ ان تمام چیزوں میں ایک میں ہی غریب الوطن ہوں۔ معتقد یہ کہ جنابت کا لفظی معنی دوری ہے کیونکہ جنابت کی حالت میں انسان پاکیزگی اور فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔

جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسانی جسم سے کوئی تولیدِ شوت کے ساتھ خارج ہو۔ اعراض، درمیانِ خواہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا استلام کی بنا پر، آدمی ہر صورت میں جنبی ہو جاتا ہے۔ طہارت کا ایک عام قاعدہ

یہ ہے کہ انسانی جسم کے جو اعضا نکشف یعنی کھلے ہوئے ہیں۔ انہیں دھونے کا حکم ہے، جیسے منہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اور سر چونکہ اکثر گچڑی، ٹوپی یا رومال سے ڈھکا رہتا ہے، اس کے لیے صرف مسح کافی ہے۔ برخلاف اس کے جنابت سے چونکہ سارا جسم اور اعضاء متاثر ہوتے ہیں، لہذا اس کے جسم کے لیے نہایت حکمی لائق ہو جاتی ہے، جسکی وجہ سے پورے جسم کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس کی دوسری مثال حیض و نفاس ہے۔ ان دو حالتوں میں بھی عورت مکمل طور پر ناپاک ہو جاتی ہے، لہذا اس کے لیے بھی مکمل طہارت لازم ہے۔ حیض کی حالت میں حکم ہے کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہروا یاں تک کہ وہ خوب اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں۔ یاں جنابت کی صورت کے متعلق بھی فرمایا، کہ جب جنبی ہو جاؤ فاطہروا تو مکمل طہارت حاصل کرو۔ غرضیکہ جنابت سے پاکیزگی کے لیے مکمل غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح وضو کے بعض فرائض ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر نہ غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ انسان پاک ہوتا ہے۔ وضو کے رد نہ کلی کہ ناسنت ہے جب کہ غسل جنابت میں فرض کا درجہ رکھتا ہے اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے جب کہ غسل جنابت میں ضروری ہے، اس کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا بھی فرض ہے حتیٰ کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے کیونکہ خشک کُلَّ شَعْرَةٍ جنابت گہرا بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل مکمل نہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر حضرت علیؑ کا مقولہ ہے وَمَنْ شَرَّ عَادِيَتْ كَأْسِي اسی لیے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی ہے یعنی پورا سر منڈوا دیا ہے تاکہ غسل جنابت میں بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، چنانچہ حکم ہے کہ جنابت سے طہارت کے

یہ خوب اچھی طرح مل کر غسل کر دو۔

پانی مکمل ہے

پوری تھکن دنیا میں پانی آلہ طہارت تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا (الحجرات) ہم نے آسمان
 سے پاکیزہ پانی نازل فرمایا ہے۔ ظہور باغی کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ
 ہے کہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ گویا پانی اولین
 آلہ طہارت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خوشبو
 بھی آلات طہارت میں داخل ہے مگر یہ دوسرے درجے پر ہے، بہر حال
 اس آیت کہ یہ میں ارشاد ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
 اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح طہارت کر لو۔ طہارت کا طریقہ
 میں نے عرض کر دیا ہے۔

پانی کی
عدم موجودگی

یہ قواعد پنج ہو گیا کہ طہارت کے بغیر نہ تو قرآن پاک کو طہ نہ لکایا جاسکتا ہے
 اور نہ نماز یا کوئی دیگر عبادت کی جاسکتی ہے۔ اب اگر انسان بے وضو ہو
 جائے یا حالت جنابت طاری ہو جائے اور آلہ طہارت یعنی پانی بھی میسر نہ
 ہو، تو طہارت کیسے حاصل کی جائے؟ اور عبادت کیسے ادا کی جائے؟
 ایسی ہی صورت حال کے متعلق فرمایا وَإِنْ كُنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ اِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَمَضَّيْتُمْ اِلَيْهَا
 ہو جاؤ اور بیماری کی نوعیت ایسی ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے
 بڑھ جانے کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہو
وَعَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ فِي سَفَرٍ ہو اور دوران سفر پانی میسر نہ ہو۔ فقہائے کرام
 فرماتے ہیں کہ اگر پانی مسافر کے عارضی قیام سے کم از کم ایک میل کے فاصلے
 پر ہو، تو اس کے لیے تیمم مباح ہو جاتا ہے۔ تاہم حالت سفر ہو، وجہ
اَحَدٌ مِّنْكُمْ یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت
 سے آیا ہو۔ غلط دراصل پست جگہ کو کہتے ہیں۔ رفع حاجت کے لیے
 عموماً لوگ پست اور پھل جگہ کو تلاش کرتے ہیں، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اس

یہ اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر رہنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم رفع حاجت کے بعد آئے ہو۔ اَوْ لَمْ تَحْضُرْ الْمَسْکِیْنِ یہ تم عورتوں کے پاس گئے ہو۔
 مس کے دو معانی وارد ہوئے ہیں۔ اہم شافعی لکس سے مراد صرف ہاتھ لگانا لیتے ہیں۔ گو یا عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تاہم اہم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام لمس سے مراد مباشرت سمجھتے ہیں۔ لَمْ تَحْضُرْ باب ممانعت کا صیغہ ہے۔ اور اس باب کا اضافہ یہ ہے کہ فعل جانی کی طرف سے ہو نہ لمس کا معنی عورت سے قربت یا مباشرت ہی سے حضرات عبد اللہ بن عباس، حضرت عیسیٰ اور دیگر صحابہ نے یہی معنی لیا ہے کہ جب تم عورتوں سے مقاربت کرو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے چار علل بیان فرمائے کہ اگر تم مریض ہو، یا سفر پر ہو، یا جائے ضرورت سے آئے ہو، یا تم سے عورتوں سے قمار بت کی ہے۔ زن میں سے کوئی صورت حال پیدا ہو جائے، فَلَمْ یَجِدُوا صَاحِبَ قَمِیْطٍ پانی نہ پاؤ۔ مذکورہ حالات میں وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی اور پانی موجود نہیں، یا تمہیں پانی پر قدرت نہیں یا پانی کے استعمال سے بیماری کے دھماکے ہونے کا خطرہ ہے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فَتَمِمْ کُم بِمَیِّمٍ صَیِّدٍ طَیِّبٍ قصد کرو پاک مٹی کا یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو، یہ تھا کہ اسے وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا۔ تیمم کا لفظ مٹی کا قصد کرنا ہے۔ فقہائے کرام تیمم کا حتی قصد الصعید للتطہیر کرتے ہیں یعنی طہارت کے لئے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ فرمایا جب پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرو۔ مگر کیسے؟ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِکُمْ وَایْدِیْکُمْ مِمَّا رَسَدَتْ یس مٹی کو اپنے مونہوں اور ہاتھوں پر رکھ لو۔ اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود اپنے رشتہ مبارک سے فرمائی۔ سنو یہ دونوں ہاتھوں سے ایک ضرب مٹی پر لگاؤ، اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو ہاتھوں کو جھانڈ دو، تاکہ گرد و غبار قد سے کم ہو جائے پھر دونوں ہاتھ اپنے

تیمم کا طریقہ

منہ پر کل نو۔ پھر دوسری ضرب مٹی پر لگوا اور دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں پر
 کہنیوں سمیت مل کر، تمہارا تیمم مکمل ہو گیا ضربات کی تعداد میں فقہائے کرام
 کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ایک ہی ضرب لگا کر منہ اور ہاتھوں
 پر پھر لینا کافی ہے، مگر جمہور فقہائے کرام دو ضربات کے قائل ہیں۔ ایک
 دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر منہ پر مل کر اور دوسری دفعہ ہاتھ مار کر ہاتھوں پر پھر لے۔
 صحیح حدیث میں دو ضربوں کا ثبوت موجود ہے امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک
 ہے۔ ہاتھوں کی تعریف میں بھی کئی قول ہیں۔ امام نہیری کے نزدیک ہاتھوں
 کی مدینوں تک ہے۔ بعض کے نزدیک ہاتھ کلائی تک ہیں اور بعض
 کے نزدیک نصف ہاتھ تک۔ مگر امام ابو حنیفہ کہنیاں بھی ہاتھوں میں داخل
 کرتے ہیں۔ تیمم وضو کا نائب ہوتا ہے۔ اور وعین ہاتھ کہنیوں تک دھوئے
 جاتے ہیں لہذا تیمم میں بھی مٹی پر ہاتھ مار کر کہنیوں تک مل لینا چاہیے۔ وضو میں
 ہاتھ گیلے کر کے سر پر مسح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پاؤں دھونا فرض ہے
 مگر تیمم میں دو فرض پوئے کیے جائیں گے اور دو ترک کر دیے جائیں گے۔
 یعنی منہ اور ہاتھوں پر مسح ہوگا۔ اور سر اور پاؤں کو چھوڑ دیا جائے گا۔

پاک مٹی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ صلی علیہ وسلم فرمایا ہے۔ بخام
 مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے وہ پاک ہونی چاہئے، ناپاک جگہ پر ہاتھ مار کر تیمم
 کرنے سے تیمم درست نہیں ہوگا۔ بعض مقامات پر لوگ گندگی چھینکتے ہیں
 اگرچہ خشک ہونے پر ایسی جگہ پر مار پڑھی جاسکتی ہے مگر اس جگہ پر ہاتھ مار کر
 تیمم نہیں کیا جاسکتا تیمم کے لیے سنی بالکل پاک صاف ہونی چاہیئے۔

اس مٹی کے علاوہ جنس زمین سے کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ تیمم کیا جاسکتا
 ہے، جیسے گرد و غبار، پتھر، سمینٹ، چونا، پٹران، اینٹ، روڑا وغیرہ
 اشیاء پر ضرب لگا کر تیمم کیا جاسکتا ہے، البتہ کھڑکی کی رگھ درست نہیں
 کیونکہ یہ جنس ارض سے متعلق نہیں رکھتی۔ پہاڑی نمک کے ساتھ تیمم کیا جا

سکتا ہے۔ بشرطیکہ ان میں بھی نہ ہو۔ دریائی نمک میں جو کچھ فی ہوتی ہے،
 اس لیے اس سے تیمم جائز نہیں۔ پھر جو کچھ جنس زمین سے ہے اس لیے اس
 پر تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر گرو وغیرہ نہ ہو۔ وضعت مثلاً لوطاً، تائباً، سواناً جائز
 وغیرہ پر تیمم جائز ہے۔ بصورتِ علیہ السلام کا ارشاد ہے التَّائِبُ الطَّاهِرُ
 الْمُحْسِنُ مَلِكٌ كَيْفَ مَشَى بِاعْتِصَامِ طَهَارَتِهِ نَحْوَهُ دَسَّ سَالِمْ
 پانی میسر نہ ہو۔ اس دریاں کوئی شخص تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔
 قرآن پاک پکڑ سکتا ہے، نماز ادا کر سکتا ہے، غرضیکہ وہ تمام امور انجام دے
 سکتا ہے جو وضو کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر وضو، غسل اور
 تیمم تینوں مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔

یہ تینوں مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا سُبِّحَ
 اللَّهُ لِعِبَادٍ عَلَيْهِمْ مِنْ حَسْبِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّ بِكُلِّ شَيْءٍ
 ابھی احسانات
 نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں وَلَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ فِتْنَةٌ لِيُظْهِرَ كُمْ بَلْ كَرِهَ اللَّهُ لِيُنَازِلَ الْفَاسِقِينَ
 فرمان ہے وَ لِيُخْرِجَ الْمُتَطَهِّرِينَ (بقبرہ) کہ وہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا
 ہے۔ اسی لیے اس نے طہارت کے تمام طریقے تمہیں بتلا دیے ہیں۔ اس
 کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے وَلِيُتَمَّ دَعَاكُمْ عَلَيْهِمْ
 تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی مہربانیاں
 ہیں کہ اس نے تمہارے لیے صحت و صحت کے احکام بیان فرما دیے
 ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتلایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو
 حلال اور جو چیزیں تمہارے جسم کی ساخت کے منافی در روغ کی طہارت
 کے خلاف ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے اور خاص شرط کے تحت نکاح کی
 اجازت دی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبر احسانات میں سے
 اسلام کی دولت کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی قرآنی

اور پھر تم پر اپنا دین مکمل کیا، تمہیں غزوتِ ارضی، غلبہ اور عزتِ علیٰ فرمائی،
 قرآنِ حبیبِ عظیم کتابِ سب کے غم سے مہمات سے دلوں کو منور کیا، میری آخر امتوں
 کی سنت کے مفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی، فرمایا یہ تمام سہانا ست
 اس لیے کہ لَقَدْ كَفَرَ أَكْثَرُكُمْ فَتَنَّا كُفْرَهُمْ تاکہ تم میرے شکر گزار بندے
 بن جاؤ۔ نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہی نعمت تمہارے
 لیے دباںِ جان بھی بن سکتی ہے۔ سورۃ سبا میں ارشاد ہے اعْمَلُوا لَكُمْ دَاوُدَ
دَاوُدَ وَكَانَ لَكُمْ مِنْ عِبَادِي الشَّاكِرِينَ اے آلِ داور! میرے شکر
 ادا کرو، اور میرے شکر گزار بندے بہت ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دنیا پر
 نعمتیں حاصل ہیں مگر وہ شکر نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا: ذَكَرْنَا لَكُمْ
الْبَلَاءَ عَلَى كَثَرِ انْعَمَاتِنَا یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اس کا
 شکریہ ادا کرتے رہو۔

فرمایا اس کے علاوہ وَمِنْ فَتَنَ الْاٰزْمٰی وَالْفِتْنٰہِ اس عہد کو
 بھی یاد کرو جو اس نے تم سے کچھ طریقے پر ٹھہرایا ہے اِذْ قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت
 کی یہ قسم کا ذکر اس امت کے بارے میں سورۃ بقرہ کے آخری رکعت میں بھی موجود ہے وَلَقَدْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا عَفَا لَكَ رَبُّنَا وَرِیَایَاتِ الْمَصِیۡبِیۡنَ۔

ایمان والوں نے یہی کہا کہ ہم نے تیرے احکام سن لیے اور ان کی
 اطاعت کا حکم کرتے ہیں، اے نورِ کیمیا! ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ
 ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سابقہ سورۃ میں گناہ چننا ہے کہ
 آخری امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا۔ مگر
 انہوں نے لڑ دیکھ سورۃ نساء میں فَبِمَا نَقْضِیۡہِمْ ہِیۡٓ اٰیَاتِنَا
 کے الفاظ کو جو وہی کہہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت کے
 ٹھہرے۔ اس سورۃ کی ابتدا بھی ایسے عہد کے موضوع سے ہی

عبداللہ

محمّد ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" اے ایمان والو! اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ عہد کا ایسا کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے جو شخص کلمہ توحید پڑھتا ہے۔ لہذا اس کے احکام کی اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ اپنے اس عہد کو یاد رکھو عام طور پر لہذا تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقویٰ اختیار کرنے کا۔ چنانچہ یہاں تعیم کے احکام بیان کرنے اور اپنے احسانات کے ذکر کے بعد فرمایا "تَقُوا اللَّهَ اللَّهُ تَعَالٰی سے ڈرو جائز کہیں اس کے عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکا دے سکو گے، بلکہ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ" اللہ علیہ السلام سے ڈرو، تمہارے تبت اور ارادے سے واقف ہے۔ لہذا عہد شکنی کر کے تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔

سجادہ
آیت ۸ : ۷

لا یحب اللہ
ممن ۱۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا لَمَّا
وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ نَّ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
يَدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ فَالِقَ الْوَيْدِ ۝

ترجمہ : اے ایمان والو! جو عاقل قائم رہنے والے
کے لیے اس حال میں کہ تم کو کسی چیز سے ہر اذیت کے ساتھ
اور نہ آورو کہے تم کو کسی قوم کی دشمنی کہ تم انصاف کرنا چاہو
دور انصاف کرو کہ یہ تقویٰ کے زیور، قریب ہے اور اللہ سے
ڈرتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ جو ہر حرکت ہے ان باتوں کی
جو تم کرتے ہو ۸) اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے
جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں کہ ان کے یہ پھینک

ہے اور بڑا اجر ہے ⑨ اور وہ لگ جنوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا : لوگ ہیں دوزخ والے ⑩ اے ایمان والو ! یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر ۔ جبہ قصد کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائیں تمہاری عرف اپنے ہاتھوں کو پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور ڈرد اللہ خالی سے اور اللہ کی راستہ پر ہی چاہتے کہ ایمان لائے بھروسہ رکھیں ⑪

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے عمدہ کا حکم دیا۔ انسانی سوسائٹی میں عمدہ و پیمان کو پورا کرنا بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ عمدہ و پیمان مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی۔ اللہ کے عہد میں اس کی وحدانیت کو ماننا، جبرائے حمل پر یقین رکھنا، تمام احکام کی تعمیل کرنا، اور طاعت و حرمت کے ان قوانین پر عمل کرنا جو اس سورۃ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان میں محروبت کھانا، و محروبت اکل و شرب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اللہ نے شانہ اللہ کی تعظیم کا حکم بھی دیا ہے۔ طہارت کے اصول بیان فرمائے ہیں ان میں ظاہری اور باطنی ہر دو قسم کی طہارت شامل ہے۔ نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا اور پھر اس ضمن میں وضو کے قرض بیان فرمائے۔ طہارت کبریٰ یعنی غسل جنابت کا مسئلہ بیان فرمایا اور پھر پانی کی عدم دستیابی یا عدم قدرت کی بنا پر تیمم کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے ساتھ پھر عمدہ و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا اور تقویٰ کی ضرورت پر زور دیا، چنانچہ اس سلسلہ میں وَالْقَوْلُ لَلّٰہِ کَالْقَوْلِ لَہٗ اَبَرَا اَیُّہٗ جَیۡءَ وَتَقُوۡلُہٗ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ اَنِیۡرَ وَالْقَوْلُ لَلّٰہِ رَنَ اللّٰہُ سَرِیۡعُ الْحِسَابِ ۝ وَالْقَوْلُ لَلّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ عَیۡمُۡرٌ یَّذَاتُ الصُّوۡرِ

تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم بھی دیا کیونکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ عدل کی ہمت انسان ظلم سے بچ جائے اور عدل کو اختیار کرے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بنیادی اصول یا اخلاق چار ہیں جن کی پابندی از بس ضروری ہے، اگر خود سے دیکھا جائے

تو تمام قوانین اور شرائع انہی اصولوں کی تشریح معلوم ہوتے ہیں۔ ان اصولوں میں پہلا نمبر طہارت کا ہے، دوسرا نمبر پر اجابت یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے تیسرے نمبر پر سماحت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رذیل چیزوں سے بچ جائے اور جو حق چیز عدالت ہے جس پر اجتماعی نظام قائم ہے، جس طرح طہارت انسان کی مشابہت ملائکہ سے ہوتی ہے، اسی طرح عدل و انصاف اختیار کرنے سے انسان کی مشابہت ملائکہ اعلیٰ سے ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ عدل کے ذریعے اجتماعی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اجتماعی حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر ملائکہ اعلیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔

سچی گواہی

عند و بیان کی پابندی ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ لِيَأْمَنَ الْإِيمَانُ وَاللَّهُ كَمَا يَأْمَنُ اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ مَشْهُدًا كَذَلِكَ يَلْقَیْهِ جِبِّبُ كَرَمِ الْإِنصَافِ کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ قوام کا معنی قائم رہنے والے ہو، مگر کس کے لیے صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دیگر غرض پیش نظر نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں انصاف کے ساتھ سچی گواہی دو اس گواہی میں صرف مقدمات سے متعلقہ گواہی ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں وہ تمام امور آجاستے ہیں جن کا تعلق شہادت سے ہو۔ ایسے ہر معاملہ میں طرفداری قربا پیمدی یا خود غرضی وغیرہ منک ثابت ہو سکتی ہے۔ یکیزیکہ شہادت کے متعلق صاف حکم موجود ہے أَقِمْوَا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یعنی شہادت محض اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرو۔ اگر سچی گواہی کو چھپاؤ گے تو گنہگار بنو گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمادیا ہے وَمَنْ يَتَكْتُمُ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ یعنی جو کوئی شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار

ہوگا۔ اور جھوٹی شہادت کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے
عَلَيْكَ شَهَادَةُ الزَّوْرِ بِأَشْرَ الْبَالِدِ یعنی جھوٹی گواہی کا جرم اللہ تعالیٰ
کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے اسی لیے شہادت زور کو اکبر الکبائر میں
شمار کیا گیا ہے۔

شہادت کی
وسعت

اس آیت کریمہ میں جس شہادت کا ذکر ہے، اس کے متعلق حضرت
مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ اپنی تفسیر معارف القرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس
میں ہر قسم کی وہ شہادتیں داخل ہیں جن سے ہمیں روزمرہ واسطہ رہتا ہے اور
جن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں مثلاً کے طور پر کسی بیمار کے حق میں ڈاکٹری
سرٹیفکیٹ کہ شہادت کی حیثیت حاصل ہے مگر عموماً ایسا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہوتا
ہے۔ کوئی ملازم اپنی ڈیوٹی داکر نے مکے اہل ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ڈاکٹر
ہی کر سکتا ہے، اگر وہ پیسے کے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، تو یہ جیسے
تقویٰ اور عدل کے منافی ہے۔ اسی طرح طلباء کی سند کا بیانیہ کو بھی گواہی کی
حیثیت حاصل ہے۔ مہتمن ادارہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں طالب علم
فلاں ڈگری کا اہل ہے اور اگر کسی چلے بہانے سے غلط ڈگری جاری ہوتی
ہے تو یہ متعلقہ ادارے کی طرف سے شہادت زور ہی تصور ہوگی۔ اگر اہل
آدمی کو رشوت یا سفارش کی بناء پر بغیر اہلیت کے ڈپلوما، سرٹیفکیٹ یا ڈگری
جاری ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جھوٹی ڈگری حاصل کرنے
والا آدمی دنیا میں گمراہی کے سوا کیا پھیلانے گا۔

اسلامی نظام
حکومت

جمہوری نظام حکومت میں ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے جو کسی اہل
کے سپرد ہونی چاہیے مگر غلط آدمی کے حق میں رائے دینا اس کے حق میں جھوٹی
گواہی کے مترادف ہے۔ امیدوار مقامی کونسل کا ہو، صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی
کا شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ ووٹ اہل آدمی کو دیا جائے۔ مگر آج اہلیت
کو کوئی جاننا ہے؟ اب تو ایکشن پارٹی کی بنیاد پر یا بروری کی وجہ سے یا

دشمن کے زور سے جیتے جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل آدمی کو دوش دینا صریح خیانت ہے۔ ہماری نامرادی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کہ نہ ہمارا دوش صحیح آدمی کو جاتا ہے اور نہ کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ جو آدمی لاکھوں پچھلے غریب کے ممبر بنا ہے وہ ممبر بن کر کسی گنا زیادہ حامل کر نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے ملک و قوم کی بہتری کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ جب بھیلیوں میں فاسق خا جبرور جا میں گئے تو وہ اسلام کے نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ سرمایہ دارانہ یا محدانہ نظریات رکھنے والے لوگ اسلامی حکومت کبھی قائم نہیں کریں گے۔ بعض حلقوں میں برادری اور پٹنی بازی کی بنیاد پر بالکل جاہل آدمی ممبر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ قوم و ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہر حال، ہمارے ملک، اسلامی نظام نہ آنے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کہ ہم دوش دیتے وقت سچی گواہی نہیں دیتے۔ اگر ہماری رائے ایماندار و مصائب الہیہ کے غور کے حق میں جاتے تو کتاب و سنت کا سلامی نظام جس پر خلفائے راشدین نے عمل کیا، آج بھی جاری ہو سکتا ہے۔

برعایت
میں عدل

عدل و انصاف کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا: لَا يَخْرِجُ مَعَكُمْ
شَتَانٌ خَوْفٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْدِلُوا کسی قوم کی دشمنی میں، انصاف پر بارہ
نہ کرنے پہلے لیکر أَعِدُّوا لَهُمُ النِّصَابَ کا ذمہ پچھت کر رکھو۔ عدل بڑی
ضروری صفت ہے، اجتماعی نظام کی کامیابی عدل پر موقوف ہے۔ عدل کرنے
والوں کو ظلالِ اعلیٰ سے مشابست ہوتی ہے۔ عدل کے بغیر کوئی نظام درست
نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، کوئی اپنا ہوا بیگانہ، قریبی ہو
یا اجنبی، دشمن دار ہو یا پڑوسی ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ کسی کے ساتھ
دور رعایت نہ کرے ورنہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ فرمایا بر خلاف اس کے عدل
کرے هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ تَقْوَىٰ عدل ہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ وراستہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو کیونکہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِالْعَمَلِ

فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ہر عمل سے بہتر ہے۔

پہلے حکمت و حرمیت کے انفرادی احکام بیان ہوئے۔ حقوق امتداد
حقوق العباد کا ذکر ہوا اور تلقین کی گئی ہے کہ دونوں حقوق حسن طریقے سے
ادارہ۔ اس اجتماعی احکام بیان ہو چکے ہیں اور اس ضمن میں شہادت
اور عدل و انصاف کا تذکرہ ہوا ہے۔

اہل ایمان
سے وعدہ

”گے فرمایا تمہیں حکم کر لئے“ اور فرمائی کہ ”نے“ اپنے اپنا انجام
بہشت میں فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحِينَ اَللّٰهُ تَعَالٰی نے ان لوگوں سے
وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ در انہوں نے
اعمال صالحہ انجام دیے ہیں کامیابی کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں یعنی ایمان اور
عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت
پر ایمان لانا اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے نیک اعمال اختیار
کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اَتُحِبُّهُمْ فَتُحِبُّهُمْ بَقِيَّةً نَحْنُ نَحْشُرُ
حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی موتی کو تھاپا معاف فرمائے گا کچھ ایمان
کی بدولت اور کچھ عمل صالح کی وجہ سے۔ بہر حال ایسے لوگوں کے لیے
بخشتی کے عذوہ وَاجْزُؤْ عَصِيَّكُمْ كِى تَارْتِ اُيْ هِى اللّٰهُ تَعَالٰى
نہیں بہت بڑا جرح فرمائی گئے۔

برخلاف اس کے وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کر کے کفار کا انجام
اختیار کیا۔ توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا، اخلاص کی بجائے نفاق میں غور
ہو گئے اور ایمان میں خلوص کی بجائے رباکاری کا عنصر غالب آ گیا اس کے
عذوہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُنْ لّٰهُ لَوْ كَانَتْ اَيَاتُ كُفْرِهِمْ
یہ قول سے تکذیب کی یا پھر ناست ہونے بھی عمل ذکر کے عین سے تکذیب
کی اور اس صرح منافقین کا شیوہ اختیار کیا، فرمایا وَبَدَّلَتْ اَصْحَابُ
الْاَحْزَابِ مِی جہنم سے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ کتنی بھی عیش و عشرت کریں۔

ہر طرح کی آرام و راحت حاصل نہیں مگر آغوشِ یہ جہنم کے سندانہ تڑپش
ہیں۔ ان کا حشر و لیا ہی ہو گا جیسے گذشتہ سورۃ میں پچاسواں آیت تَوَلَّوْا
وَقَعَبُهَا جَهَنَّمَ وَبِأَنفُسِكُمْ تَكْفُرُونَ جو کوئی ان کا حشر و لیا ہی
اختیار کر لیا، ہم اس کا رخ اٹھ کر ہی پھیر دیں گے جسے وہ جانا چاہتا ہے۔
اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جائے گا جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اپنی عطا کردہ
نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان نعمتوں میں علمت و عمرمت کی تعلیم،
ایمان کی دولت، اعمالِ صالحہ کی توفیق، عصمتِ عدل کا حصول وغیرہ ہیں۔
کوئی چھوٹا انعام ہے کوئی بڑا انعام ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا
کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو
جو اس نے تم پر کیا۔ یہاں پر ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو
اللہ نے تم پر احسان کیا اذْهَبْ قَوْمٌ اَلْ يَبْسُطُوا رِجْلَكُمْ
اَيَّدِيَهُمْ حَتَّىٰ يَبْسُطُوا رِجْلَكُمْ اذْهَبْ قَوْمٌ اَلْ يَبْسُطُوا رِجْلَكُمْ
کیا۔ لڑائی کا میدان تھا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ میدانِ جنگ میں موجود
تھے۔ اہل اسلام نے ظہر کی نماز میدانِ جنگ میں ہی ادا کی۔ بعد میں کفار کو
بڑا افسوس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، جب مسلمان نماز میں مصروف تھے تو
ان پر کیا رگی حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر سوچا، کوئی بات نہیں۔ ابھی عصر کی
نماز آنے والی ہے، اور یہ نماز مسلمان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے
تسے وہ ضرور ادا کریں گے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان
پر حاکمیت نماز میں ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ اُدھر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرما
کر وحی کے ذریعے صلوة خوفتہ پہنچنے کی اجازت سے دی جس کی وجہ
سے مسلمانوں نے نماز بھی ادا کر لی اور دشمن کا دفاع بھی کرتے رہے۔

انعام کا
شکریہ

چنانچہ علوۃ خوف کے طریقہ کے مطابق مجاہدین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے حضور علیہ السلام کی قیادت و امانت میں نہ صرف نماز، دعا کی اور اس دوران دو سرگروہ مخالف کھڑا رہا۔ پھر ریل گروہ محاذ پر چل گیا اور دوسرے گروہ نے نہ صرف نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ ادا کی، اس طرح ہر دو گروہوں نے آدھی آدھی نماز جماعت کے ساتھ اور باقی آدھی درگ انفرادی طور پر ادا کی۔ اس طرح نماز بھی واہو گئی اور دشمن کو حملہ کر سکا موقع بھی نہ ملا۔ اللہ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے احسان خیریا ہے۔ کہ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ کہ جب ایک قوم نے تمہیں نیست و نابود کر دینے کا ارادہ کیا تو کہتے تھے: عُرِضَتْ لَكُمْ ہم نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھتے سے روک دیے۔

فرمایا: وَتَقْوُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَسْتَوْكِّلْ اللہ پر بھروسہ کرو اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔ بیشک ہتھیار اور دیگر ذرائع استعمال کرو مگر نتائج کے لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہی رکھو، کیونکہ کسی چیز میں اثر پیدا کرنے اُسی کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تمہارے لیے اچھے نتائج پیدا فرمائے گا۔ اگر وہ نہیں چاہے گا، تم کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تمام مسائل بدست کار لائن کے بعد نتائج کے لیے بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا تصرف اُسی کے پاس ہے، وہ جس ذریعہ سے کام لینا چاہے گا از خود لے لے گا۔ تم لوگ خلوص کے ساتھ بقدر محنت اپنا فرض ادا کرو اور اس کے بعد اُسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو کہ اہل ایمان کی یہی شان ہے۔

امتیاز
بھروسہ

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ
ثَلَاثِينَ نَبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ
أَقْسَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْسَارَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①

ترجمہ :- البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے پندرہ نبیوں

کیا اور بھیجے ہم نے ان میں سے بارہ سردار اور ان کے اہل

فرمان میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور زکوٰۃ

ادا کرتے ہو اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان

کی تائید کرتے ہو اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض

تو میں ضرور صحت کردوں گا تم سے تمہارے گناہ اور میں منورہ وصال

کردوں گا تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ درجہ

کھڑے کیا اس کے بعد تم میں سے اسے بیشک وہ گمراہ ہو گیا ہے

دستے سے ②

سورۃ کی پہلی آیت میں ہی ایٹھے عہد کی تائید کی گئی تھی لَئِنْ يَأْتِيَنَّكَ

الْمَوْءِدَةُ أَوْ مُوَدَّتُهُ بِالْمَقْعَدِ یعنی سے بیان دلو اپنے عہد پر بیان کو پورا کرو۔

ایٹھے عہد

لَا تَسْفِكُون دِمَآئِكُمْ کہ تم آپس میں خونریزی نہیں کرو گے۔ اور ایک
دوسرے کو سبے وطن نہیں کرو گے۔ سورۃ بقرہ میں طور پہاڑ ان کے
سروں پر معلق کر کے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے عہد کا ذکر کرتے ہیں پھر
سورۃ آل عمران میں امت کی کتاب قدرت کے متعلق عہد کا تذکرہ ہے۔
لَتَجِئِنَّهُ رِبَاسًا مِّنْ وَّلَا تَكْفُرُ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ کہ تم اس کے احسان کو
لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور انہیں چھپا دو گے نہیں۔

بہر حال یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کی مثالی بیان کر کے
اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ جس طرح ان کے لیے عہد و پیمان کا ایسا ضروری
نفاذ اسی طرح تمہارے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے
کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

بارہ نقیب

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وَتَعَسَىٰ لُكُلٌ مِّنْهُم
عَنِّي نَقِيبٌ يَّأْتِيهِمْ اِذَا خَازَنُوا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ عَهْدِي
بنی اسرائیل بارہ خاندانوں پر مشتمل تھے، لہذا ہر خاندان کے لیے ایک نقیب
مقرر کیا گیا، نقیب سوراخ کو کہتے ہیں اور نقیب کا معنی گھونڈنا، دیکھ بھال
کرنا، حفاظت اور نگرانی کرنا ہوتا ہے، اسی لیے نقیب سردار یا سرگمہ
آرمی کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان، قبیلے یا گروہ کا سربراہ
محافظ یا نگران ہوتا ہے۔ طبیب کے مانیٹر کے لیے بھی نقیب کا لفظ بولا
جاتا ہے کہ وہ جماعت کی دیکھ بھال یا نگرانی کرتا ہے، یہاں جس عہد کا ذکر
کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
وساطت سے لیا تھا اور اس کا خلاصہ آگے آرہا ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بارہ نقیب مقرر کیے
تھے اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی انصاف مدینہ کے بارہ نقیب

مقررہ مکے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کے دو غنیم خانہ فروش انہیں
 دروغ پر جرح نے اسلام قبول کرنا تھا۔ جب وہ لوگ اسلام قبول کر کے
 مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے
 معاملات کی دیکھ بھال اور مکہ سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے بارہ نقیب
 مقرر کیے تھے۔ خنزرت حبشہ، باذانہ ان تھانوں میں سے تھیں۔ یہاں
 مقرر کیے تھے۔ در قیدہ اس سے تین۔ یہ لوگ مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے
 تھے اور مسلمانوں کی طرف سے تمہیں احکام کی نگرانی کرتے تھے۔ جب
 کسی معاملہ میں ہدایت کی ضرورت محسوس کر سکتے تو نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام
 سے حاصل کرتے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور بارہ نقیب مقرر فرمائے
 وَكَانَ اللَّهُ رَءِیًّا مَعَكُمْ ۖ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں
 یعنی اگر تم نے عہد کی پابندی اختیار کی تو میری شفقت اور مہربانی تمہارے شامل
 حال ہوگی۔ تمہیں بلند درجات نصیب ہوں گے اور نعم فلاح پا جاؤ گے۔
 اللہ تعالیٰ کا فرمان رَفِیْتَ مَعَكُمْ ۖ بہت بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے
 یہاں کوئی معمولی بات نہیں کہ کسی کو کہے کہ فکرم نہ کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔
 تو اس کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کسی کی شہادت پر گورنر جو یہ سہولت
 کسی کو ادا کی تھی ہے تو یہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی
 ہے مگر یہی بات نشاۃ خلق اور مالک الملوک خدا ہے کہ میں تمہارے
 ساتھ ہوں تو پھر کس چہرہ کی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے
 اپنی محبت کا وعدہ کیا مگر یہ نعمت اپنے وعدہ پر جان پر قائم نہ رہ سکی۔ جس کی وجہ
 سے اللہ کے ہاں غضب عظیم پھیلی۔

اس قسم کی معیت کی کوئی ایک مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ حبيب
 موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے کہ تم بھی مجھ سے ہونے لگاؤ گے جس پر ان کی اور

نہیچے فرعون کی فوج آرمی عقی۔ قوم سخت پریشان ہو گئی تواس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں تم مہیٰ کی بیٹھک میرا سب مہرے ساتھ ہے۔ ہجرت کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبرؓ غار ثور میں چلے گئے تو گھبراہٹ بھی آپ کے تن قب میں پہنچ گئی۔ اس موقع پر صدیق اکبرؓ پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَكَ یعنی گھبراؤ میں بیٹھک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اُمی کے حکم سے نکلے ہیں اور اس کی تائید و نصرت ہمارے شامل حال ہے وہ خود ہماری حفاظت فرمائیگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرامؓ جیسے باعمل لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تعالیٰ متوکل کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیت کا وعدہ اس وقت تھا جب لوگ اس پر خدیں دل سے ایمان رکھتے تھے اور خلوص نیت سے اس کے احکام پر عمل کرتے تھے مگر آج وہ چیز کہاں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ جب مخلوق اپنے عہد پر قائم نہیں رہی تو اللہ کی تائید و حمایت کیسے حاصل ہوگی۔ وہ ہمارے تمام امور کو دیکھتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ہماری نیت اور ارادے کو سمجھتا ہے۔ لہذا اس کی معیت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل پر کھربتہ ہو جائیں گے۔

آگے اللہ تعالیٰ وہ شرائط بیان فرما رہے ہیں جن کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو سکتی ہے ارشاد ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نے نماز کو قائم کیا وَ تَذَكَّرْتُمُ لِمَا كُنتُمْ تُدْعَوْنَ اِلَيْهِ اور نہ کوکرتے تھے یہ بیان اہل اسلام کے بعد نماز اور نہ کوکرتے اہم ترین ارکان اسلام ہیں۔ قرآن پاک میں ان دو چیزوں پر مذمت کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کی یہ دو ظہری علامتیں ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے

نماز اور
نہ کوکرتے

ہے۔ زکوٰۃ مای عبادت ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نماز میں طہارت اور اجابت کی صفات پائی جاتی ہیں کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے اظہار کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے عمل میں سہاحت کی صفت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جیسے والا شخص فیاض، غریب پروری اور بنی نوع انسان سے ہمدردی کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ ہم شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے انسان میں دواعی اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ایک بنی نوع انسان سے ہمدردی اور دوسرے اپنی ذات سے نکل کر کی بخشش کی۔ مال خرچ کرنے والا شخص بخل نہیں ہوگا۔ بخل بہت بڑی بیماری ہے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: **مَنْ كَفَّ عَنْهُ مِنْ الْبُخْلِ بَعِثَ إِلَيْنَا بِنَفْسٍ** زیادہ بڑی بیماری کون سی ہو سکتی ہے۔

ایمان
بالہد

فرمایا اگر تم نماز ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے **فَأَمْسَرْتُمْ رُسُلِي** اور میرے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں نماز اور زکوٰۃ کو پہلے بیان کیا ہے اور ایمان کا تذکرہ بعد میں، چارونکہ ایمان ہی ہر عمل کی بنیاد ہے اور اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اُس وقت تک کچھ فائدہ نہیں جب تک ایمان درست نہیں ہے یہ بھی ایک طرز زین ہے کہ ایمان میں نمود پیدا کرنے کے لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی قدر و قیمت ایمان سے ملتا ہے۔ جو شخص صحیح ایمان سے محروم ہے اس کی لمبی لمبی نمازیں، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دیگر امور عبث محض ہیں۔ ایمان کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔

فرمایا میرے رسولوں پر صرف زبانی ایمان لانا کافی نہیں۔ بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ **فَعَزَّزْتُ صُورَهُمْ** تم ان کی تائید کرو گے۔ رسولوں

کی وئی ہوئی شریعت کی تقویت کا باعث بن گئے۔ تعزیر کا لفظ بھی اس سے ہے۔ مجرموں پر جو تعزیر لگائی جاتی ہے اُس کا معنی ایسی ہی سہ ہے کہ اس کے ذریعے جرائم کی زد کو ختم کرنے کے لئے اور وہ میں قوت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جرائم کے سد باب میں مدد ملتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم دین کے احکام پر عمل پیرا رہو اور تمام امور نبی سے حکام کے مطابق انجام دیتے تو پھر اس کا صلہ آئے بیان ہو رہا ہے۔

قرضِ حسن فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اگر تم اللہ کو قرضِ حسن دو گے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی خوشنودی کے لیے غزوات و مساکین پر خرچ کیا جائے اُن کو صدقہ و خیرات دی جائے زکوٰۃ کا حکم چونکہ پیسے بیان ہو چکا ہے لہذا اس قرضِ حسن سے مراد نقدی صدقہ خیرات ہو گا جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ قرضِ حسن وہ ہے جو غافل و نیک نیتی کے ساتھ دیا جائے اور اس میں نہ کوئی یہ کاری ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا مفاد حاصل کرنا مقصود ہو جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق قرضِ حسن دیتا ہے اُسے یقین ہوتا ہے کہ اُس کا مال محفوظ ہے اور اُسے اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور لوٹا دیں گے لہذا اسے قرضِ حسن کہا گیا ہے قرضِ حسن اُسے بھی کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی حاجت مند کو مقدمہ دست کے لئے کوئی رقم ادھار پر دے دے اور اس کے ساتھ کوئی سود یا دیگر مفاد حاصل نہ کرے اس قرض کے لیے بھی طرفین کی طرف سے خصوصیت کی ضرورت ہے۔ قرض دینے والا محض اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی مدد کرے تاکہ ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ رقم واپس کر دے۔ اگر قرض خود کی نیت میں ذرہ بھی قوت ہو گا اور وہ قرض دے کر حسان جتنا دیکھا یا کوئی چھوٹا مفاد حاصل کر لے گا کسٹش کر لے گا تو نہ قرضِ حسن نہیں ہو گا اسی طرح مقررین کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ قرض دیتے وقت خلوص نیت

سے مقررہ مدت میں قرضہ کی واپسی کا ارادہ کرے اور پھر واپسی میں کسی قسم کا
پس و پیش نہ کرے۔ اگر مقرض دقتی مجبور ہے اور دقت مقررہ پر قرض واپس
کرنے پر قادر نہیں تو قرض خواہ کو چاہیے کہ "فَنَظَرَهُ رَافًا مَّيْسُورًا" کے مصداق
اسے مزید حثیت دے اور اگر مقرض زیادہ ہی نادار ہے تو قرض کا کچھ حصہ
یاسائے کا سارا بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا سختی قرار پائیگا۔
زمانہ حال میں تو قرض جن کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ ارادہ پرستی کے
اس دور میں ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دوست جمع کرنے کی
فکر میں رہتا ہے۔ جو شخص بنک میں رقم جمع کرے مقررہ سود حاصل کرنے
کی فکر میں رہتا ہے وہ کسی کو قرض جن کیسے اور کب دے گا۔ یہی طرح جو شخص
قرض تو حاصل کرتا ہے مگر اس کی نیت میں مستور ہے اور واپسی کا
ارادہ نہیں رکھتا اور مقررہ وقت پر ڈال مٹوں کر اسے تو یہ بہت بڑا
ظلم ہے۔ اسی سبب کوئی دمی قرض جن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
کیونکہ اسے واپسی کا یقین نہیں ہوتا۔ غرضیکہ دونوں طرف کی مفاد پرستی کی
وجہ سے قرض جن کا نظام ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے
بہت بڑے عمل شمار کیا ہے۔ اور اسے فائدہ نکرہ اور ایمان بانیہ سبیل کے
ساتھ ذکر کیا ہے۔

فرمایا اگر تم تم کو یہ امور پر عمل پیرا ہو گے اس کا صلہ یہ ہے لَا تَقْرَبُوا
عَنكُم مَّيْسُورًا مِّسْكَةً مِّنْ تَمَنَّا لَكُمْ لَئِيَّا تَتَّقُوا لَكُمْ لَئِيَّا تَتَّقُوا
سے درگزر کروں گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا وَلَا تَجِدُوا فِيهَا جُنُودًا
جنتوں میں داخل کروں گا، ایسے باغات بخیرتی مِّنْ جَنَّتِهَا لَا يَفْقَرُ
جن کے بچے نہیں رہتی ہوں گی۔ تمہارا ٹھکانا ایسے اعلیٰ مقامات میں ہوگا
مگر یہ بھی یاد رکھو فَتَمَنَّا لَكُمْ لَئِيَّا تَتَّقُوا لَكُمْ لَئِيَّا تَتَّقُوا
تمہارے بعد جس شخص نے نکار کیا۔ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً سَبِيلًا

وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔

سب انکار کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر مذکورہ احکام پر ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ تو ایسا شخص بلاشبہ کافر ہو گیا۔ اور زبان سے تعیل احکام کا اقرار کرنا ہے مگر عملاً انکار کرنا ہے، تو پھر کفر کے درجے کو تو نہیں پہنچتا مگر انکار کو اب میں ضرور داخل ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ** یعنی انسان عام طور پر ناشکر گزار ہی ہوتے ہیں۔

بہر حال فرما کر ایسا شخص سیدھے راستے سے جھٹک گیا، کیونکہ مذہب راستہ تو ایمان اور نبی کا راستہ ہے، صراط مستقیم اس شخص کو مائل سے جو انبیاء و عظیم پر ایمان رکھتا ہے اُن کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کا التزام کرتا ہے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ ہر دوزخ و ملوک روا رکھتا ہے اور اپنے عہد کا پابند ہے اسی کے متعلق فرمایا **إِنَّمَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** میری رحمت کے مقام تک پہنچنے کا یہی صراط مستقیم ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا جو اس راستے سے جھٹک گیا وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کی بات بنی اسرائیل سے شروع کر کے یہی بات آخری امت کے لوگوں کو بھی سمجھائی ہے کہ جس طرح عہد و پیمان کی پابندی بنی اسرائیل پر لازم تھی، اسی طرح تم بھی عہد و پیمان اور تمام احکام بجا لانے کے پابند ہو۔

لا یحب اللہ

نسیۃ ۵

یارس روزم ۱۳

تیت ۱۳ ۱۴

فَیْنَ نَقَضَہُمْ مِّثَاقَہُمْ لَعَنَہُمْ وَجَعَلَتْ
 قُلُوبَہُمْ قِیَۃً یَّجْرِفُونَ اَکَلَمَ عَنْ مَّوَاضِعِہِ
 وَلَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُکِّرُوا بِہِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى
 خَآئِنَةٍ مِنْہُمْ اِلَّا فِیْلًا مِنْہُمْ فَاعْتَدِ عَنْہُمْ
 وَاصْفَحْ اِنَّ اللّٰہَ یُحِیُّ الْمَیِّتِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَمِنْ الَّذِیْنَ قَالُوْۤا
 لَا نَصْرَ لَنَا بِاَلِیِّ اَخَذَ مِثَاقَہُمْ فَلَسُوا حَظًّا مِّمَّا
 ذُکِّرُوا بِہِ ۚ فَاعْرِضْنَا بَیْنَہُمُ الْعَدَاوَةَ وَالنَّفْثَۃَ لَیَّ
 یَوْمِ الْمُنَاقَبَةِ ۚ وَسَوْفَ یُنَبِّئُہُمُ اللّٰہُ بِمَا کَانُوْۤا
 یَصْنَعُوْنَ ﴿۱۴﴾

ترجمہ: پس جو ان کے لئے عہد کیا بنا محمد پر
 نے ان پر الفت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور تہمتیں
 کرتے ہیں کہ ان کو ان کے شکوک سے اور وہ نہیں گئے فہم
 ان، اس چیز سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی وہ سب
 جیسے طبع ہوتے ہیں ان کے کسی نہ کسی حیات پر مگر بہت کم
 وہ ان میں سے سب عہد کر دیں اور وہ گزریں مگر وہی بند
 کرنا ہے احسان کرے دلوں کو ﴿۱۳﴾ اور ان لوگوں میں سے جنہوں
 کہ ہم مصدق ہیں، ہم نے یہ ان سے سنتے ہیں پس جہول کے

وہ فائدہ اٹھانا جس چیز سے جس کے ساتھ اُن کو نصیحت کی گئی تھی ۔

پھر ڈال دی جس نے اُن کے درمیان عداوت اور دشمنی قیامت تک

اور عفریہ اللہ تعالیٰ اُن کو بلائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے (۱۴)

ابتداءً سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسا ہی عمل کی تلقین کی تھی وَهُوَ

راہِ نیکیت

بِالْقَوَاعِدِ۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل صرف تمہیں سے نہیں لیایا بلکہ تم سے

پہلے بنی اسرائیل سے بھی عمل یہی گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اُن میں سے

بارہ نقیب مقرر کیے گئے بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں کے لیے ایک ایک نقیب تھا

جو اپنے قبیلے کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ور تھا۔ اللہ نے اُن لوگوں سے فرمایا کہ میری مدد

تمہارے ساتھ ہوؤ اگر تم نہ ملو تو قائم کرتے رہو گے دُکھ دے دیا کرتے رہو گے رسولوں پر ایمان

لاؤ گے اور اُن کی تائید کرتے رہو گے۔ پھر اللہ کو قرض جن دو گے یعنی مٹا جوں پر حسرت بچ

کرتے رہو گے، اگر ایسا کرتے رہو گے تو میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا اور تمہیں

یغاث میں داخل کر دوں گا، مگر جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو یقین جانو کہ وہ سب سے راستے

سے بھٹک گیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو سمجھایا کہ عندِ پیمان

کو پورا کرنا لازمی ہے۔ ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اُس سزا کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عندِ تورانے کی

نقصِ وعدہ
پر صفت

وجہ سے دی گئی۔ اس جرم کی سزا نہ صرف دنیا میں دی گئی، بلکہ نہیں سزا میں بھی سزا دی گئی

ارشاد ہوتا ہے فَمَا تَذَكَّرْتُمْ بِهِ تَأْتِيهِمْ حَرُّهُمُ اثْقَالُهَا پس پھر اُن لوگوں کے

تورے دینے پڑنے پنچتہ عمل کو۔ یہاں مَا تَذَكَّرْتُمْ بِهِ اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے مطلب

یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے عمل کو پورا کریں مگر بوجہ اُن کے اُس

عمل کو توڑ ڈالنے کے تَأْتِيهِمْ حَرُّهُمُ اللہ تعالیٰ فرشتے ہیں کہ ہم نے اُن پر لعنت کی۔ لعنت

کا معنی دھکیلا دینا یا دور کر دینا ہے۔ درمطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی رحمت

اور مہربانی سے دور کر دیا۔ یہ دہی دوری یا لعنت ہے جو شیطان کے حصے میں ہمیشہ کے

یہ آگئی ہے۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پتھر کا اظہار کیا تو اللہ نے اُسے
دنیٰ ملعون قرار دیا، اسی طرح بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو اللہ نے انہیں بھی
مستحق لعنت ٹھہرایا۔

فرمایا لعنت کے علاوہ اُوْجَعْنَا فَاُولٰٓئِکُمْ قَسِیْمٌ شَدِیْقٌ
ترجمہ کے طور پر ہم نے اُن کے دل سخت کر دیے۔ سنگہ کی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے
عذاب ہے۔ ترمذی شریفین کی روایت میں آتا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دور ہونے والی چیزوں میں سب سے زیادہ دور سخت دل لوگوں
تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سنگدل بنا دیا گیا۔ جب دل سخت ہو جائیں تو فہم بھی محکوم ہو
جائے گا۔ اسی لیے لوگوں کی سمجھ اور فکر خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۚ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ
سے پھیر رہتے ہیں۔ یعنی اصل احکام میں تخریف کر رہے ہیں۔ دور بدل کے ترکیب
ہوتے ہیں۔ گویا عہد شکنی کی وجہ سے پہلے ان پر بغض ہوئی، پھر اُن کے دل سخت
ہوئے اور آخر میں انہوں نے اللہ کے حکم کو ہی برس ٹال یہ سب عہد شکنی کی سرِ اُچھی۔

یہود و نصاریٰ کی کارگزاری کا تذکرہ کئی آیات میں آ رہا ہے ہم یہودیوں
لے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت زیادہ تخریف کی۔ یہ اُن کی عادت قدیمہ ہے
کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے اُسے بگاڑتے رہتے ہیں۔ اور اب صورت
ماں یہ ہو گئی ہے کہ اہل کتابوں کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اور بگاڑ والی تہذیب
چیزیں ان میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں اب سرتاج کفر و شرک اور یہ حیالی
دور بہ اخلاقی جیسی قبح چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق
نہایت اروا باتیں درج کر دی ہیں جادو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء
کی عصمت کا بار بار ذکر کیا ہے۔ ان بد بختوں نے تخریف کے ذریعے اللہ کے
پاک نبیوں کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔

تخریف دو قسم کی ہوتی ہے یعنی لفظی و معنوی۔ انجیل میں تخریف لفظی کی گئی

بجی شامیر عامتہ سامنے ہیں۔ سر دانی پنچیل میں فارقیہ کا لفظ موجود ہے اور اس کا معنی احمد ہے۔ یہ نبی خرم الزمان علیہ السلام کی آمد کی بشارت تھی مگر یہودیوں نے فارقیہ کی بجائے شیطیع اور مدد کے لفظوں داخل کر دیے ہیں غلطی تحریر میں ہے۔ جو لفظ لکھنے سے نازل کیا تھا اس کی جگہ دوسرا لفظ لگا دیا گیا۔

حضور علیہ السلام کی آمد کی پیشین گوئیاں توریت میں بھی موجود تھیں۔ جس توریت میں یہ اضافہ ہونے لگا کہ وہ آخری نبی کا رت کی چھڑوں سے ملوگا۔ مگر جو کہ دس ہزار قدسیوں کی جماعت کے ساتھ آئیگا۔ اس کے ذریعے ہر قوم پرستی کی شریعت ہوگی، وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرے گا اور ہر قوم میں اس کے قدموں میں جمع کی جائیں گی۔ یہ تمام نشانیاں حضور علیہ السلام پر صادق آتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہمراہ دس سو ہجرت ہوئے تھے۔ مگر یہودیوں نے توریت میں دس ہزار کی بجائے لاکھوں لکھ دیا۔ تاکہ یہ پیش گوئی نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ثابت ہو سکے۔ یہ شاہ دلی الشکریت دہلوی اپنی کتاب فیروز البکیر میں لکھتے ہیں کہ ہل کتاب نے لفظی تحریف سے زیادہ معنوی تحریف کی ہے۔ انہوں نے کلام الہی کے مطالب و معانی کو غلط فہم میں پیش کیا اور اس طرح وہ ہر مہنت الہی سے مستقل طور پر محروم ہو گئے۔ انہیں توریت، انجیل کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تاکہ ان کے اعمال درست ہو جائیں مگر وہ کسوا خطا۔ ہا ذکرہ بہم اور اس نصیحت سے مستغیر ہو کر کجلا دیئے اور اللہ کے کلام سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی پہلی قوم کو اپنی بشارت کر لینے سے مستقل ہو کر بتا دیا کہ آپ ہی اللہ کے فرمایا ہوئے رسول کا خطاب ہے۔ علی حاشیہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد و خاتمہ یعنی آخرت سے بھی مطلع ہوتے رہیں گے۔ یہ لوگ جو یہ بھی اللہ کے کلام میں تبدیلی کے متعلق ہوں گے۔ آپ وقتاً فوقتاً اس پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ فرما سارے

اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سُنَّہ کی ایک
 قلیل تعداد اللہ کی کتابوں میں شریعت کی مرتکب نہیں ہے اللہ تعالیٰ
 نے حضرت نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ اہل کتاب کی ان تمام تر خباثتوں سے بوجہ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَرَأْفًا اُن کو معاف کر دیں وَاَصْفَحْ در درگزر فرمیں
 نیکی پر قائم رہیں کیونکہ اللہ یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بیشک اللہ تعالیٰ
 نیکی محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔

میلان نزاری

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق خصوصی طور پر فرمایا
 وَمَنْ الَّذِيْنَ هَالَكُوا رِئَاً فَعَسَىٰ اِيْنِهٖمْ كُفْرًا كُفْرًا كُفْرًا
 سے۔ نصاریٰ یا نصرانی انصار کے مادہ سے ہے جس کا معنی مددگار ہے
 سورۃ صاف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے
 کہا مَنْ اَنْصَارِيٌّ اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْہٗ دین کی خاطر میری کون مدد کرے گا
 قَالَ اَلْحَوْلُ لِيَوْمِ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہ تو حواریوں نے کہا کہ ہم مطلوبہ
 مدد پر تیار ہیں اس وجہ سے انہیں نصرانی کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ
 نصاریٰ کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصروہ کی طرف سے ہے۔
 بہر حال جو لوگ اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں
 وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ نہ انجیل پر اُن کا صحیح ایمان ہے۔ بہر حال
 فرمایا کہ جن لوگوں نے نصاریٰ ہونے کا دعویٰ کیا اَخِذْہُمْ بِمَا هُمْ
 تَبٰ اُن سے پختہ عمل کیا۔ فَتَسُوْا حِزْبًا مِّمَّ فَاذْكُرُوْا بِہِ مَگر وہ اس
 چیز سے فائدہ اٹھا کر قبول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فرمایا اس
 کے نتیجہ میں فَاعْدُوْا بَيْنَهُمْ لَعَادَۃً وَابْغَضًا وہم نے اُن
 کے درمیان عداوت اور دشمنی اور کینہ ڈال دیا یہ دنیا میں ہی اُن کو سزا ہے
 دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ یہ سب کچھ عہد کچی کا نتیجہ
 تھا کہ اُن پر حنت کی گئی اور اُن کے دلوں کو سخت بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے

اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور اصل کتاب کے احکام کو بھول گئے نصاریٰ کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ نہیں آپس کی دشمنی اور عداوت کی تخریبی گوئی رائج ہوئے۔ اَلْقَبْلُ کہتے جو ہمیشہ انہیں ملتی رہیگی۔ یہاں یہ قیامت کے دن سے مراد یومِ آخرت نہیں بلکہ اس سے لمبا عرصہ مراد ہے۔ ان معانی کی مثال زمانہ جاہلیت کے شاعر عبید ابن ابرص کے کلام سے ملتی ہے۔ یہ شخص اپنے زمانے کا عظیم شاعر تھا مگر حضور علیہ السلام کی ولادت سے ان کی زبان پلے مر گیا تھا۔ عرب کے کسی علاقے کا بادشاہ قبیلہ بنی اسد پر ناز من ہو گیا اور اُسے قس نام کا حکم دے دیا۔ شاعر نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے قصیدہ پڑھا اور معافی کی درخواست ان الفاظ میں کی

أَنْتَ الْمَلِكُ عَلَيَّهِمْ وَهُمْ الْعَبِيدُ إِنَّكَ الْقَبِيلَةُ
تم بادشاہ ہو خدا کے لیے ان پر رحم کرو۔ یہ قیامت تک تمہارے غلام رہیں گے مطلب یہ کہ لوگ بنے عرصے تک تمہارے مطیع و فرمانبردار رہیں گے۔ بخوضیہ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ ان میں غیر محمد و محمد عرصہ کے لیے عداوت نہ رہے گی۔

جن خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق کیا ہے۔ ان ہم دیکھتے ہیں کہ سب خرابیاں خود مل ایمان میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے متعلق فرمایا لَتَشْتَبِعُنَّ مَثَلًا مِنْ قَبْلِكُمْ حَذُّوَالْمَعْدَنَ بِالْأَسْعَدِ تم بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ہی چلو گے۔ جس طرح جو تاجوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح تم میں اور سابق امتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو خرابیاں اللہ نے اس کتاب کی گواہی ہیں وہی خرابیاں اس امت میں بھی موجود ہیں۔ نقصِ عمد مسلمان قوم کا شہید بن چکا ہے۔ عمد لغوی ہوا اجتماع، ملکی سلج کا ہوا بین الاقوامی اس کی خلافت درزی کی مثالیں زبانِ زور عام ہیں اسی طرح تمام مسلم اقوام میں سنگدلی کی بیماری بھی پیدا ہو چکی ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ

اہل کتاب
مسلمان

نہیں مہجی۔ انگریز کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ تعلق قائم نہ رہے۔ بلکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی منقطع کر دیا جائے۔ فرماتے تھے کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان ان خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اٹھائے جو ان سب کی سرکوبی کرے اور قرآن پاک کے پروگرام پر عمل پیرا ہو تو شاید حالات درست ہوجائیں، ورنہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ فرماتے تھے عربوں اور ترکوں کے تعلقات کا جائزہ لے لیں ان کی مذمتی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اسی طرح مذہبی فرقہ واری ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ وہی صراحتی ہے جو اہل کتاب میں نقصان کی وجہ سے پیدا ہوئی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے، ان میں سنگدل ملہ ہو چکی ہے، احسان ختم ہو گیا ہے، اخبات، سماجیت اور عدل کہیں نظر نہیں آتے اور پھر سب کے بڑھو کہ یہ تحریک کی نعمت ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی بھی عظیم مسلمان اور دروہل رکھنے والے انسان تھے۔ انگریزوں کے دور میں آپ بچپن کسان تک۔ برصغیر سے جلا وطن ہے۔ آپ نے ایک سال روس میں، سات سال افغانستان میں، چار سال ترکی میں اور بارہ سال سے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ اور دوسری جگہ بسر کیا۔ آپ بھی انگریز کے سخت مخالف تھے۔ آخر میں جب واپس ہندوستان آئے تو فرمایا کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ عمر کے آخری لمحات حرم شریف میں گزاریں مگر میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے واپس آیا ہوں کہ بڑے طوفان برپا ہیں۔ انگریز تمہارے مذہب کی جڑ اکھاڑ رہے ہیں مگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تنہا کھڑے ہیں لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے قائم ہو جاؤ اپنے اندر فی اختلاف کو ختم کر کے دین حق کے مددگار بن جاؤ، ورنہ پوری دنیا میں تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی اور تم اختیار کے دست نگران بن کر رہ جاؤ گے۔

الغرض! فرمایا کہ ہم نے نصاریٰ کے درمیان عداوت اور دش

ڈال دی اور وہ گمراہیوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ ہر فرقہ ورس کے بکا دشمن بن گیا۔ سچ بھی دیکھیں یہی روئی کھٹو ملک اور پائنت اس میں یہ ہر جرح و انتہا گمراہی ہیں، بہر حال یہ اور سکاٹ لینڈ والوں کے تباہی و کرب کی کیا ہے۔ مختلف بحثوں کے لئے وگ کبھی کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسیح علیہ السلام کو ذرا کہہ دیتے والے تیسرے خدائیں کہہ سکتے ہیں یا کل بعینہ خدا ماننے والے۔ ایک اور مسئلہ کے ساتھ کھٹو ہیں۔ یہی خدا اور خدا اور اختلافات مختلف مسلمانوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد بن چکے ہیں۔ اگرچہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ان کے لئے سزا ہے۔

یہ تو دنیا میں سر مل رہی ہے۔ جب یہ قیامت ہوگی تو کیا درجہ ہوتا ہے۔
 کی طرف آئے کی زبان کا کیا دھڑان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس دن
 بہتوں کو بتایا جائے گا کہ تم اپنی ہر کردار کی وجہ سے سزا کے حق تھوڑے
 ہو۔ فرمایا: يَذْكُرُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 و غفر لہم۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔
 بہر حال ہر کتاب کی ضربیاں بیان فرما کر مسلمانوں کو خبر دے دے گی اس لئے کہ تم
 بھی ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔

يَا هَلْ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ سَوَّلْنَا بَيْنَ لَكُمْ
 كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو
 عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
 وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۱۶)

ترجمہ :- اے اہل کتاب! تحقیق تم سے تمنا ہے اس بار
 ہم جو ظاہر کرتے ہیں تم سے یہ بہت سادہ چیزیں جن کو تم چھپاتے
 کتاب میں سے ، اور دیکھ کر؟ سے بہت سی چیزیں سے تحقیق
 آئی ہے تم سے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کھل کر
 جان کر سنے والی کتاب (۱۵) اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے
 جس کو جو چاہی کرے ، جس کی خوشخبری کی سچی کے راست کی ،
 وہ نکلتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور
 چلتا ہے ان کو مرستقیم (۱۶)

رابطہ

گزشتہ درس میں اہل کتاب کے دلوں فرتوں کی تفسیر عہد کی غرض بیان
 ہو چکی ہے۔ یہودیوں کے متعلق خصوصی طور پر بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ عہد کوڑے
 کی وجہ سے ملعون ٹھہرے اور ان کے ہر نعمت کو مٹے گئے ، پھر اس کے نتیجے
 میں انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی اور دین میں بگاڑ پیدا کیا اور جو صیحت ان کو

گئی تھی، اس کو فراموش کر بیٹھنے پھر نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے بھی بعد کو پانس کیا اور جو نصیحت کی گئی تھی اس کو قبول کئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں ان کے درمیان عدولت اور بغض ڈال دیا گیا، وہ فرقہ واریت بہت کر ایک دوستی کے دشمن بن گئے، دن کے درمیان انہوں نے ہمت بھی پیدا ہو گئی۔ بہر حال فرمایا کہ یہ تو دنیا کی سزا تھی، اسبہ آخرتہ میں ان کا سزا دیا دھڑان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور پھر وہ دوائی سزا کے حق بن جائے گی۔ ایک یہ دور بھی آئے گا۔

تہذیب

اسبہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت فرمادی ہے کہ اگر تم نقصِ عدم کی لعنت اور سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يَا هٰٓؤُلَآءِ لِكُتٰبٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُكُمْ اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس رسول جنہم کی ایک خاص نشانی یہ ہے يَسْبِئُ كَذِبًا كَثِيْرًا مَّا رَسُوْلًا كُنْتُمْ تَخْشَوْنَ میں لکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے بہت سی چیزیں ظاہر کرتے ہیں جس سے تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔

یہودیوں کی طرف سے کون حق کے سنے میں ہی سورۃ میں آگے لے گا کہ وہ رجم کے حکم کو چھپاتے تھے۔ خود یہودیوں کے درمیان نہایت کا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ لوگ منہ در یافت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر آپ نے انہی کے غماز سے دریافت کیا کہ تمہاری کتاب کے مطابق رانی کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے تو رت کے حکم کو چھپانے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کے

فریے اُسے ظاہر فرمایا۔ کہ دنیا کی سزا جہنم ہے۔ آج بھی دیشل کے ترجمے میں یہ آیت موجود ہے کہ جو کوئی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا، وہ جان سے مارا جائے گا، گویا توہرات میں بھی زانی سزائے موت کا مستحق ہے۔

اسی طرح عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کے اسم مبارک اور آپ کی نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب سے فارقلیط کا لفظ ہی نکال دیا جس کا معنی 'احمر ہوتا ہے'۔ آپ کی نشانیوں میں سے دس ہزار قدسیوں کے الفاظ میں بھی تخریف کر دی۔ آپ کی ہمد کے متعلق پیش گوئیوں کو حذف کر دیا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ نبی آخر الزمان کی بعض نشانیوں کو ظاہر کر دتویہ یہ بخت ایسی نشانیاں بتلاتے۔ جو حضور علیہ السلام کے خلاف پڑتیں۔ گذشتہ سورۃ کی تفسیر میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ کہ جب مشرکین مکہ بن مدیوں سے پوچھتے کہ بتاؤ ہمارے دین سچا ہے یا مسلمانوں کا، تو یہ کہتے کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کتابوں سے واقف ہیں، انبیاء کو جانتے ہیں۔ مگر کس قدر خائن، متعصب اور بددیانت ہیں کہ محض اسلام دشمنی کی وجہ سے مشرکین کے مذہب کو اچھا بتا رہے ہیں۔

توہرات میں یہ آیت موجود تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا فرمایا، مگر انہوں نے اُس کے آگے اور خود یہ بڑھا دیا کہ پھر ساتویں دن آرام کیا۔ حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ آرام کی ضرورت تو اُسے ہوتی ہے، جو تھک جائے مگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا باندھا۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ ق میں فرمادی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ تَعُوبٍ۔ ہم نے آسمان و زمین اور اُن کے درمیان تمام چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکائی

روح نہیں ہوئی۔ بہر حال یہ بھی اُن کی طرف سے تحریف فی المکتب کی ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا نبی بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کر دیتا ہے جن کو تم چھپاتے تھے۔

فَيَكْفُرُوا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ اور کئی چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ بعض ضروری چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے مگر بعض غیر اہم چیزوں سے تعرض ہی نہیں کرتا کہ ان کو ظاہر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ جنہیں مخفی کئے میں کوئی قباحت پائی جاتی ہے۔ اور جس سے مزید الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں انہیں ظاہر فرمادیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ وحی کے اندر ہی ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ درس میں بھی آچکا ہے۔ کہ یہ لوگ جس قدر خیانتیں کرتے ہیں آپ ان پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔

فرمایا دوسری بات یہ ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روشنی اور کھل کتاب۔ یہاں پر الفاظ نور اور کتاب میں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ عام مفسرین کے نزدیک دونوں الفاظ کے درمیان عطف تفسیری ہے اور ان دونوں الفاظ سے ایک ہی چیز مراد ہے یعنی قرآن کریم۔ نور بھی مراد ہے اور کتاب میں بھی اُسی کو کہا گیا ہے۔ گذشتہ سورۃ قرآن کے آخر میں بھی نور کا لفظ اپنی معانی میں استعمال ہوا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف نور میں بھی نازل فرمایا ہے۔ گویا نور میں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی نور کا لفظ قرآن پاک کے لیے آیا ہے۔ وَأَشْبَهُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ اور انہوں نے اُس نور کی پیروی کی جو اُس کے ساتھ اُتار دیا گیا اور یہی دگ کا میابی حاصل کرنے

مٹنے ہیں یہ عذاب یہ کہ نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے قرآن پاک۔ اور یہ اس لحاظ سے کہ ہر چیز کو کھول کھول کر یعنی واضح طور پر بیان کرنا ہے

ان معانی پر یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ رسول کا ذکر نہایت کے پہلے آئے ہیں اچھا ہے "فَلَمَّا جَاءَكَ رُسُلُكَ فَحَقَّقْتَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ مَا كَانَ لَكَ بِهِ أَلَمٌ" اچھا ہے۔ لہذا اس دور کے حصہ آیت میں نور سے مراد رسول نہیں بلکہ کتاب یعنی قرآن مجید ہے انہی معانی پر قرینہ انکی آیت کے ابتدائی حصہ میں بھی پایا جاتا ہے "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ أَخْرَجَهُم مِّنْ دُونِ الْمَدِينَةِ أَنَا بَعْدَ إِذْ أَخْرَجَهُم مِّنْ دُونِ الْمَدِينَةِ لَا يَخْفَىٰ مِنَّا شَيْءٌ وَلَا يَصْنَعُونَ" جہاں کی تعمیر و ترمیم واحد ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک ہدایت و ہندہ حید کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے قرآن کریم جو نور بھی ہے اور واضح کتاب بھی۔ کہ یہ دو مختلف چیزیں ہوتیں تو تعمیر واحد کی بجائے ترمیم و اصلاح ہوتی یعنی "يَخْفَىٰ مِنَّا شَيْءٌ وَلَا يَصْنَعُونَ" اللہ کی بجائے تعمیر و ترمیم اللہ کے الفاظ سے اور معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے اور منع بھی بھیجی ہے کہ متدکاہنی اور قرآن پاک دونوں ہی ذریعہ ہدایت ہیں مگر یہاں پہلے تعمیر واحد سے عیاں ہے کہ نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔

تو ہم بعض مفسرین عظام مثلاً امام جلالین اور ابن جریر طبری نے ان دو الفاظ کو دو مختلف معانی میں سمجھ لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد تعمیر و ترمیم ہے اور کتاب سے مراد ہدایت ہے اور اگر ان حضرات کے مطابق ہوگا تو اس کا معنی نور ہدایت ہوگا یعنی آپ کے پاس نور ہدایت اور واضح کتاب سچکی ہے قرآن میں نور کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے۔ خود فرق کو بھی

بہر حال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خدا سے نور ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت، ارشاد، تعلیم اور اطاعت چل رہی ہے۔ اس مفہوم سے کسی کو مجال انکار نہیں۔ اللہ کے سائے نبی نور ہدایت ہیں، نبی کا اتباع ہدایت نجات اور توفیق باعث کفر ہوتا ہے۔

نور اور بشر

البتہ اہل بعثت نے نور کے غلط سے غلط مفہوم اخذ کیا ہے۔ اولاً انہوں نے نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارک لیا۔ اور پھر اس کا تقابل بشر کے ساتھ کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دیا جاذبہ قرآن پاک میں بیسیوں جگہ حضور علیہ السلام اور دوسرے نبیاء کی بشریت کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سب پہلے بشر انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّا خَلَقْنٰكَ مِنْ نَارٍ وَتَرَابٍ مِّنْ جَنِّ مِیْنِیْ مِّنْ مَّیْنِیْ سَے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ جب کفار نے نبی علیہ السلام سے کئی قسم کے معجزات طلب کئے تو اللہ نے فرمایا اِنَّا کُنَّا بِکُمْ اَشَدَّ رَکْبًا اِنَّمَا کُنَّا نُرِیْکُمُ الْاٰیٰتِیْنَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ تو بشر رسول ہوں سورۃ کہف میں بھی آپ کی زبان سے کھڑا قُلْ رَّبِّیْ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یعنی میں بھی تمہاری طرح نان ہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبان سے کھڑا قَالَتْ لَہُمْ رَسُوْلٌ مِّنْہُمْ اِن تَخْذُوْا اِلَآہَ بَشَرًا مِّثْلُکُمْ وَلَیْکِنَّ اللّٰہَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّتَّقِیْہُمْ مِنْ عِبَادِہٖ اَلَّذِیْنَ لَہُمْ کِتٰبٌ مِّنْہُمْ اَنۡ یَّحۡکُمُوْا بَیۡنَہُمۡ فَاِذَا اَخۡرَجُوْا مِنْہُمْ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَیۡہِمْ اَنۡ یَّحۡکُمَ بَیۡنَہُمۡ اَوْ لَا یَحۡکُمَ اِنَّہُمْ لَفِیۡ ضَلٰلٍۭۃٍ عَظِیۡمَۃٍ

میں یوں بیان کیا گیا ہے "وَجَعَلُوا لَكَ مِنْ بَنِيكَ حِزْبًا"
 یعنی مشرکوں نے اللہ کے بندوں میں سے اُس کا جزد بنالیا۔ یہ تو انکارِ شریعت
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں صاف فرمایا ہے "وَمَا آدَمُ لَنَا
 قَبْلَكَ رَاحًا وَلَا رِجَالًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ" یعنی اے نبی علیہ السلام آپ سے
 پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی بھی
 گویا تمام رابطہ انبیاء اور انسان تھے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے حضرت
 آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے اور تمام امورِ طبیعیہ
 انہی میں دیتے تھے۔ وہ پیڑیاں اور اولاد رکھتے تھے اور زندگی کے تمام تقاضے
 پورے کرتے تھے ان پر موت و حیات طاری ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ
 وہ وحی الہی کے مورِ دستھے اور جس مہتی پر وحی نازل ہوتی ہے اُس سے علی
 مرتبت کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو مزید غلط فہمی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ
 حضور علیہ السلام کو نشانِ نبیلم کہنے سے الیاذ باللہ آپ کی توہین ہو جائیگی
 اُن کے مطابق حضور علیہ السلام کو انسان مانا اپنے ہم مرتبہ خیال کرنا ہے۔ ایسا برگزیدہ
 نہیں۔ مرتبے کے لحاظ سے کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی نبی بھی آپ کے برابر نہیں ہو
 سکتا۔ کوئی ذمی شعور آدمی تو اپنے اساتذہ کو بھی اپنے سے اعلیٰ رافعِ محبت ہے
 پھر بانیِ کونہ نبی کی ذات مقدسہ کو اپنے برابر قرار دے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے
 بھائی یا باپ کے ہم مرتبت سمجھنا تو کلمہ کفر ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔
 جب کہ عام انسان خطا کا رہی۔ لہذا یہ محض پراپیگنڈہ ہے کہ فلاں شخص
 پیغمبرِ اسلام کو بٹھے بھائی کے برابر سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام
 کی انسانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد
 اور اپنے اپنے خاندان اور نسب میں سے ہیں۔ اُن کی بشریت کا انکار نہ کر
 گمراہی ہے۔

فرمایا تھا ہے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب ہیں آپ کو جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدیٰ بہ اللہ مِّنَ الْبَيْعِ رِضْوَانًا سُبْحَنَ اسْمِکَ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے۔
 وَ یُخْرِجُھُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی السُّورِ بِاِذْنِہٖ، اور اپنے حکم سے، انہیں کفر، شرک، بدعات اور معاصی کے اندھیروں سے اسلام، ایمان، نیکی، تقویٰ کی روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ انسان کے دل میں روشنی، بصیرت اور یقین کامل پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ایمان اور اسلام کو روشنی اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی ہے سورۃ النعام میں ارشاد ہوتا ہے۔ اَوْ مِّنْ صَّكَّانَ مَدِیْنًا فَاجْبَدْنٰہُ وَجَعَلْنٰا لَہٗ نُورًا یَّعْشِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ کَمَنْ قَمَّصَلْنَا فِی الظُّلُمَاتِ کَیْسَ یَخَارِجُ مِنْہَا ۚ مَجْلُوۃً شَخْصٌ جُوۡیِلَ (کفر کی وجہ سے) مردہ تھا، ہم نے اس کو اسلام کی وجہ سے زندہ کیا، اور اس کے لیے (ایمان کی) روشنی کردی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا وہ اس ظلمت کی طرح ہو سکتا ہے جو (کفر کے) اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے متبع کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے وَ یَقْدِرُ لَہُمْ اِلٰہًا صَاحِدٌ مُّتَقِیۡہُ اور انہیں سیدے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے اسی راستے پر چل کر جنت جیسے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتے ہیں جو خلافت اس کے کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے "فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ مِنْکُمْ فَقَدْ جَحَلَ مِثْلَ سَوَآءِ السَّکَرٰنِ" اس کے بعد جس نے کفر کا راستہ

، حقیر کیا تو وہ سیہ مے راستے سے بھٹک گیا۔ اس نے جس پکڑ پکڑی پر
 سفر کا آغاز کیا ہے، وہ بار آخر سے جہنم میں سے جائیگی۔ صراطِ مستقیم
 سے بھٹکنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔

لا یحب الله

کس چار دہم ۱۴

المائدہ ۵

آیت ۱۷

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآمَنَ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعٌ
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلِقُ
 مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

ترجمہ :- البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ
 بیشک اللہ تعالیٰ بیٹہ مسیح ابن مریم ہے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے
 پس کون ملک ہے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اگر وہ ارادہ
 کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جو
 زمین میں ہیں سب کے سب اور اللہ ہی کے بلے ہے سلطنت
 آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا
 ہے جو چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۱۷﴾
 پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تقاضی عدم کا ذکر کیا اور دونوں گروہوں

رجائے

کو دیا میں دی گئی نزاع سے آگاہ کیا یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ وہ تقاضی عدم کے
 نتیجے میں ملعون ٹھہرے، سنگدل بنے، انہوں نے کتاب الہی میں تحریف کی اور
 جو نصیحت انہیں کی گئی اُس کو فراموش کر دیا، اسی طرح نصاریٰ کے متعلق فرمایا
 کہ وہ بھی نصیحت کو قبول نہ کئے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان عداوت
 دشمنی اور کینہ ڈال دی گیا، پھر ان کو اشارہ کیا یہ جلد دیا کہ ایک دن آنے والا ہے،

عقیدہ بالکل ہندوؤں جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی بھی شکل میں
تشکل ہو سکتا ہے۔ اور کسی شے میں حلول کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اتحاد
کر سکتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق خدا نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا
اور پھر وہ دونوں متحد ہو گئے۔ ان کو اللہ نے کافر فرمایا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے
اور ان پر اپنی تجلیات نازل فرماتا ہے تو انہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا
ہے، انہیں عروج نصیب ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے بلند ترین مقام پر
پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ لوگ بالکل درقاظم کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل جاتے
ہیں۔ اور پھر بعد خدا بن جاتے ہیں۔ وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے انسانیت میں
کماں حاصل کرتے ہیں مگر ان کے پیروکار ان سے عداوت کرنے والے کلمات کو ان کے ذاتی کماں سے
سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان سے جو خارق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت اور قدرت سے برقی ہیں۔ اسی اشتباہ میں جیسا کہ کریمہ لوگ
کافر بن جاتے ہیں۔ نبی کا معجزہ یا اولیٰ کی کرامت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت
ہوتی ہے، اس کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ مالک الملک جس کے ہاتھ پر ہے ظاہر
کرتا ہے، اُسے عزت عطا کرتا ہے مگر یہ لوگ ان کا ذاتی فعل سمجھ کر انہیں
الوہیت کے حسبِ ناس پہنچا دیتے ہیں۔ یہی گمراہی ہے۔

مسیح علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے عمل میں آئی۔ آپ اور
ان کی والدہ اللہ کے مقررین میں سے ہیں اللہ نے دونوں کو عزت بخشی۔
ایک نبی ہے اور ایک حدیث ہے۔ لیکن نساوی نے ان کے متعلق بالکل
باطل نتیجہ وضع کر دیا ہے۔ ان کو مسیح علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کی وجہ سے
غلطی لاحق ہوئی ہے۔ چونکہ مسیح علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا۔ اس لیے
انہوں نے آپ کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اور جو معجزات آپ پر
معمو سے صادر ہوئے، ان کی وجہ سے انہوں نے آپ کو

الہمیت کے درجے تک پہنچا دیا اور اس طرح یہ لوگ شدید گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم بعینہ خدا ہے۔ وحدت الوجود وانوں میں سے ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا مخلوق کے روپ میں ظاہر ہو ہے اور بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا ہے۔ وہ بھی کفر یہ عقیدہ رکھتے ہیں سید علی ہجویریؒ نے کشف المحجوبؒ میں صوفیائے کبارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ان میں سے دس گروہ حق پر ہیں اور دو گمراہ ہیں جو حلولی عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مدح، حمدی عقیدہ کے قائل نہیں تھا۔ وہ وحدت الوجود کے ملکہ کا قائل تھا مگر حلول کا نہیں۔ فرماتے ہیں جو زعفرانیوں کے قائل ہیں، وہ کافر اور زندقہ میں لندا وحدت الوجود کے یہ معنی گہر گئے نہیں کہ خدا بعینہ مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ یہ تو اصول اور فہم والا عقیدہ ہے جو کفر پر منتج ہوا ہے۔

اللہ کی
قدرت نامہ

اُس کے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ یحیئیت کی تردید کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو فرمایا قُلْ اَبِیْہُمْ یَسْجُدُ اِنْ اَرَادَ اَنْ یَّهْبِلَکَ النَّصِیْحُ اَبْنُ مَرْثِیْمَ وَ اَمَّا وَ مَنَ فِی الدُّنْیَا جَمِیْعًا اَکْرَمُہُمْ حَیْ اَرَادَہُ کَرَمَہُ کہ مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ اور تمام اہل زمین کو ہڈک کر دے، اور خدا تعالیٰ کے سامنے کوہن و مہار سکتا ہے اور اس کے اندر سے کوہن کوہن برآں کرتا ہے وہ قادرِ مطلق ہے۔ اگر وہ ہڈک کرنا چاہے فَمَنْ یَّهْبِلُکَ مِنْ اللّٰہِ شَیْءٌ اَرَادَہُ کے سامنے کوہن کسی چیز کا مالک ہے جو اللہ کی مشیت کو روکا سکے۔ مقصد یہ کہ نصاریٰ کا یہ عقیدہ باطل باطل ہے کہ مسیح علیہ السلام جیلہ خدا ہے۔ فرمایا آپؐ: اَوْ جِئْتُ لِمَا تَنْتَظِرُوْنَ کہ اگر مالک الملک ان کوہن کی والدہ اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوق کو ہڈک کرنا چاہے تو اس نے ہاتھ کوہن چیر سکتا ہے۔ ازل سے اسے کہہ رہا تھا کہ تمام انسانوں کی اجتماعی قوت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے کوہن کہہ نہ کہ وقت کے یہ بھی

ملفوظ میں کہہ چکی۔ جب وہ اتنی قدرت کا مالک ہے تو اس کے سامنے
 صبح عید اسلام کو کیسے شریک کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کی قدرت ذاتی اور
 رحم و درپے جب کہ مخلوق کی قدرت و عافی در محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ
 اپنی مخلوق کو اتنی ہی طاقت اور قدرت عطا کرتا ہے، جتنی وہ اپنی مصیحت
 کے مطابق مناسب سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے تمام بندے
 عاجز و مضطرب ہیں جس کو اعتراف یہ ہوگا ہر وقت کرتے رہتے ہیں حقیقت
 یہ ہے کہ توانائی کا سرچشمہ و خدا ذاتِ خداوندی ہے، وہی قدرت و طاقت
 کا مالک ہے۔

خود صبح عید اسلام نہیں خدائی کا درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی خدا کے سامنے
 اپنی عاجزی ہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں یہ بیت موجود ہے
 کہ اے باپ! ہر چیز تیری قدرت کے تحت ہے، تو مجھ سے دوست
 کا پیالہ مال ہے۔ اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں، بلکہ اس طرح جیسا تیر
 ارادہ ہے۔ سارا اختیار تیرے قبضہ میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے
 دوست کا پیالہ مال نکتا ہے، جس طرح تو چاہے "مغربیہ صبح عید اسلام کا عقیدہ
 تو یہ ہے کہ اختیار و ارادہ صرف خدا تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تم نہیں باؤں کی
 والدہ کو خدائی کے منصب پر کیسے جتھاتے ہو۔ یہ تو ہائیت گت غی، اور یہ دلی
 کی بات ہے کہ اس کے حق میں خدائی کا دعویٰ کیا جائے۔ وہ نہ تو خود نہ
 میں اور نہ میں اللہ ہیست کی کوئی عظمت گئی ہے۔ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے
 عاجز بندے ہیں۔

جس وقت یہ بیت نازل ہوا اس وقت حضرت مرید تو فوت ہو
 چکی تھیں البتہ حضرت صبح علیہ السلام سب بھی زندہ ہیں تو درحقیقت انہی کے
 متعلق امیر نے فرمایا ہے کہ گمراہ آپ کو در تمام ہن رض کو آئین و آخر
 میں ہلک کرنا چاہتے تھے مگر کوئی رزک نہیں کرتا، جاکت کا حق فوت ہوا، دوا

ہے جیسے فرمایا کُنْ شَوْحَ هَذِهِ إِلَّا وَجْهَهُ الشَّرُّعَالی کی ذات
کے سوا ہر چیز ملاک جوڑنے والی یعنی فانی ہے۔ جس سے وہ الودہ سوسے ہانی سے
بہر حال اس کے ارادے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کششِ عمارت کے بر ذرا ہے
- اوستہ سلطان ہر چہ خواہر آل کمنہ

عالمی را در مے ویران کمنہ

بادشاہ اور سلطان تو وہ ہے جو چاہے کرے اور سب بہانہ کو آن و حدیں
فنا کر دے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ انبیاء کے
متعلق ایسی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اُمت انہیں بندگی کی حد سے
لگے نہ بڑھ جائے۔ ورنہ انبیاء کو اللہ کے مقرب بندے ہونے ہیں وَاِشْفُ
عِنْدَ ذَا الْجَنَّةِ الْمُصْطَفَيْنِ الْاَخْيَارِ وہ تو بڑے برگزیدہ
اور اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں وہ عالی مرتبت ہونے کی بنا پر
اس قسم کے خطاب کے لائق نہیں ہوتے مگر امت کو سمجھانے کے لیے
بسا اوقات ایسا خطاب کیا جاتا ہے کہ اگر انہیں کبر اور ہیبت کے درجے تک
پہنچاؤ گے تو گمراہ ہو کر گنہگار ہو گئے۔

اللہ کی
توہین

میان یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں
تو ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ہے وَذَلِکَ مَلٰئِکَتِ الْاِسْمَ مَوْتِ وَلَا تَحْسَبُوْہُمْ اَنْہُمْ اَنْہُمْ
آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا انکے خدا کے وعدہ و شریک ہی ہے وہ با اختیار
سے مخلوق تھے اِسْمَ اَوَّلُ وہ جو چاہے پیدا کرے، اُسے نہ تو اسباب کی
ضرورت ہے اور نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اُس نے آدم علیہ السلام کو اس
اور اسباب دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت آدم
کی مثال پیش کی اِنْ مَسَّکَ شَیْءٌ مِنْ عِیْسٰی عِندَ اللّٰہِ فَکَشِلْ اَدَمَ

عینے علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام کی سی سمجھو "خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" جسے منطقی سے پیدا کیا گیا۔ اُن کا ماں باپ کرن تھا۔ کوئی نہیں۔ اسی طرح نگہ وہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے۔ چنانچہ ماں خُض کے متعلق یہی مشورہ ہے کہ اُنے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا گیا حضرت صبیح علیہ السلام کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اُن کی ماں موجود ہے۔ اور عام نوع انسانی کے متعلق فرمایا فَحَبَّبَكَ مِنْهُ الذَّوْجَيْنِ الذَّكَاءُ وَنُثَى، نسل انسانی میں سے مرد و زن کے جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ ان چاروں صورتوں میں سے جس صورت میں چاہے کسی کو پیدا کرے لہذا اس کے لیے سبح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ وہ خَلَقَ الذَّيْبُ ہے۔ جو کوئی اس کی صفت خاصہ میں اُس کا شریک بنائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے۔

یہی منہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب اتحوتہ الایمان میں بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اگر خدا چاہے تو جبرائیل جیسے فرشتے اور محمد علی اللہ علیہ وسلم جیسے ہزاروں پیغمبر پیدا کرے۔ یہی بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ خالق جو چیز چاہے پیدا کرے۔ مگر ہل بیت نے شاہ صاحب کی اس بات کو بہت اچھا نہ ہے۔ اُسے غلط معنی پہر محمول کیا کہ حضور علیہ السلام کی تو نظیر ہی ممکن نہیں مگر انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت اور شاہ صاحب کے قول سے قادر مطلق کی عظمت کا بیان مقصود ہے کہ وہ بہا کرنے پر قادر ہے اگرچہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں فرماتے گا کیونکہ یہ خاص خصوصیت بھی اللہ ہی سے ہے۔ دروغا کی ہے۔ مگر وہ اس پر قادر تو ہے اُس کی قدر یہ۔ کا انکار تو کفر کے مترادف ہے۔ یہی سب

شاہ اسماعیل
شہید

و سروریں دیکھو۔ جبرئیلؑ پر یہ کہہ کر پہنچے قادر سے، کہ یہ جبرئیلؑ ایک سی
 اُس کی نیت اور ارادے میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے۔ مگر یہ لوگوں
 نے شاہِ سمعیلؑ کی تحریک کے بعد وہی محالیت میں اُن پر کھڑا ٹوٹی بھی لگا
 دیا کہ یہ بے رب اور ستاخ ہیں۔ اُن کا اصل مقصد ان چیزوں میں الجھا
 کہہ لوگوں کے جذبہ جہاد کو کمزور کرنا تھا۔ باطل پرست طاقتیں ہمیشہ ایسے ہی
 ہتھکنڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ مسلمان بگڑے بڑھ کر اپنا اصل مقصد نہ چاہل
 کر سکیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کا عطا یحیائی ہا کسب
 وہ جو چاہے پیہ کرے مگر اہل پرست نے اسے غلط معانی میں لیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: **لِلّٰہِ عَلَىٰ سَیِّئِیْنَ قَدِیْرٌ** اللہ تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سبھی پہلی بات کا مقدمہ ہی ہے۔ جب وہ ہر چیز پر
 قادر ہے تو جو چاہے پیہ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کون سی چیز کی
 بات ہے۔ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ مگر
 نے عیسائیوں کے عقیدہ غلوں کی تہ یہ فرمائی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی
 وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام خروخہ نہیں بن گئے بلکہ وہ اللہ کے عاجز بندہ
 اور مخلوق ہیں۔ انہیں نہ بنانے کا عقیدہ ضریم ہے، اسی لیے اللہ نے
 صاف فرمایا: **لَقَدْ خَلَقْنَا الَّذِیْنَ ...** اللہ نے ان لوگوں نے عسکری کثرت
 کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معینہ خدا ہیں۔ اب اگلے آیت میں دیگر
 عقائد باطلہ کا ذکر بھی آئے گا۔

لا یحب اللہ

دس پانزدہم ۱۵

المائدہ

آیت ۱۸ تا ۱۹

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَفْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (۱۸) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۹)

ترجمہ: اور کہا یہودیوں نے اور نصاریوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے! پس وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر۔ (ایسا نہیں ہے) بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جو کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ بخشتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ ہم کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اُن کے دریاں ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے (۱۸) اے اہل کتاب! تحقیق تمہارے پاس آتا ہے ہمارا رسول جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے موقف پر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا غوثی

سانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، بلکہ آیا ہے تمہارے پاس خوشخبری
سانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے

والا ہے (۱۹)

گذشتہ آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے عقیدہ عینیت کا رد فرمایا تھا نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جینہ خدا سمجھ کر حلولی اور اکیدمی عقیدہ کے قائل ہیں، مگر امت خداوندی میں حضرت پاک سب سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دیگر شخصیت میں حلول کر سکتے وہ کسی روپ میں ظاہر نہیں ہوتا، لہذا عقیدہ عینیت محضت کا فرائض عقیدہ دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ چاہے قرعینی علیہ السلام، ان کی ولیدہ اور جسے زمین پر بیٹے والی ساری مخلوق کو یکدم ہلک کر دے، اس کو کرن روک سکتا ہے بہر حال اللہ نے یسوع و مسیحی دونوں کو براہ کی تردید فرمائی کہ دونوں گمراہی اور ترک میں مبتلا ہیں۔

اس سے پہلے یسوعیوں کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے عیسا کو توڑا جس کی پاداش میں وہ ملعون ٹھہرے، سنگدل بن گئے اور پھر انہوں نے کتاب الٹیں نہ تحریف کی ایسی انہوں نے لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کر دیا۔ نصاریٰ کا مال بھی یسوعیوں سے منہا ہے نہیں ہے، وہ بھی نصیبت کو فراموش کر کے سزا کے مستحق ہوئے نصاریٰ کو اس دنیا میں یہ سزا دی گئی کہ ان کے اپنے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دی گئی۔ پوری عیسائیت کی تاریخ میں ان کے فرقے، پارٹیاں اور مکوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار رہی ہیں اور آج بھی ان کا یہی حال ہے، یہ نہ اختلافی سمجھاؤ سے آپس میں متفق ہیں اور نہ سیاسی طور پر۔ ایک دوسرے کے خلاف ریشہ درائیاں کرتے رہتے ہیں، تاہم، اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کھٹے جو بات ہیں، برطانیہ اور امریکہ آج بھی ایک دوسرے سے متفرق ہیں، اہم عقیدہ ہونے کے باوجود برطانیہ کا ذرہ روس کے ساتھ بڑے عرصے تک اختلاف رہا۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی سے بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد "فَاعْرِضْنا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ" کا منہ بولنا ثبوت ہیں۔ یہ تو اس دنیا کی سزا ہے

اس کے بعد آخرت کا عذاب تو اپنے وقت پر آنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ کسی موقع پر کچھ یہودی عالم حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور تمہاری کارنامہ چھوڑ دو، اس کے بجائے ایمان کا صراطِ مستقیم اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہؓ نے بھی یہودیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات و علامات تمہاری کتابوں میں موجود ہیں مگر تم آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہودی کہنے لگے آپ ہمیں اپنے دین سے بظن کر رہے ہیں اور کسی ممکنہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو اس آیت میں دہرایا ہے فَقَالَتْ لِيُهِسَّوْذَ وَالنَّصِيحِي يَهُودِيُوں اور نصاریٰ نے کہا لَا تَحْنُ اَنْبِيَاؤُ اللّٰهِ وَاحِبَاؤُهُ ہم تو اللہ کے پیارے اور اُن کے محبوب ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حقیقی باپ تو نہیں ہے مگر وہ ہم پر باپ کی طرح شفیق ہے، لہذا تم ہمیں کس چیز سے ڈراتا ہے ہو ہم مجبوراً خدا ہیں، وہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ یہودیوں کے اس باطل عقیدہ کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے۔ وَقَالُوا لَنْ نَحْمِلَ السَّيْءَ رَاٰ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً لگے ہم انبیاء کو بار بار میں سے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، وہ ہیں دوزخ میں نہیں جانے دیں گے اور اگر بالفرض سزا ملی بھی تو محدود ہے چند دن کے سینے پٹنے دنوں ان کے آباؤ اجداد نے کچھ بڑے کی پوجا کی تھی۔ اور وہ صرف چالیس دن تھے۔ وگرنہ ہم تو مجبوراً خدا ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھوں جیسا مہربان ہے، وہ ہمیں دوزخ میں کیسے داخل کرے گا۔ ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر موجود ہوں گے اور کسی غمناک شدہ اسرائیلی کو اس

مجبوراً خدا ہونے کا دوسرے

میں نہیں جانے دیں گے۔

عیسائی بھی اس معاملہ میں پہچانے نہیں سکتے۔ سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ انہوں نے نبی ایسا ہی دعویٰ کیا وہ قائل تھا اَلَنْ يَتَذَكَّرَ اَلْجَنَّةُ اِلَّا مَنْ هَكَانَ هُوَ اَوْ نَصَّ لِيْ بِمَعْنٰی جنت کے صلیدار ہم ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جاسکتا۔ جنت میں وہی جائیگا جہ ہمارے اعتقاد میں ہوگا۔ بہر حال جب مسلمانوں نے اہل کتاب کو آخرت کے مذاہب سے ڈرنا چاہا تو کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یہیں کسی دوزخ کا خوف نہیں ہے۔ ہماری نجات قطعی ہے۔ یہیں کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کفار کے عقیدہ رکھنے والوں نے تو صاف کہہ دیا کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھ کر ہمارا کفار بن چکے ہیں، لہذا ہمیں اب کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں۔ ہم ہر صورت میں نجات یافتہ ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے تشریحات میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کو اللہ کی محبوبیت صحیح اعتقاد اور اچھے اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اَلْحُبُّ لِلّٰہِ وَ اَلْحُبُّ لِلرَّسُولِ ہُوَ اللّٰہُ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو محبوب رکھتا ہے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، باطل اعتقاد صرف صاحبزادگی یا محض کسی بزرگ کے ساتھ نسبت محمدؐ مفید نہیں۔ حضرت نور علیہ السلام کے صلیبی بیٹے کے متعلق اللہ نے فیصلہ دے دیا تھا اِنَّہٗ لَبِئْسَ مِنْ اٰہِلِکَ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے حقیقی بیٹے کی نفی کر دی کیونکہ اِنَّا عَمَلْنَا خَیْرًا صَٰلِحًا اِس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ غرضیکہ محبوبیت کا مدار ایمان، تقویٰ اور اعمال پر ہے مگر اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے کہ جو نیک

کرسچن۔ تقویٰ اختیار کر لیا۔ اور اعمال صالحہ انجام دے گا، وہ بہشت میں جائیگا اور جو اعتقاد ہی یا عملی برائی کا ارتکاب کر لیا، وہ یقیناً جہنمی ہوگا، وہ خدا کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔

شرک کی
ابتداء

دنیا میں جس قدر شرک پایا جاتا ہے وہ کسی قوم میں یکدم وارد نہیں ہوا۔ بلکہ بتدریج آیا ہے۔ انجیل میں لفظ باپ کا اطلاق خدا تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ”میں تمہارے اور اپنے باپ (خدا) کے پاس جاتا ہوں، وہ تمہارے پاس ایک اور دروازہ کو بھیجے گا جو تمہارے ساتھ ہے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئیگا، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں باپ سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت کے اعتبار سے ان کے بمنزلہ باپ کے ہے مگر بعد میں اہل کتاب نے اسے حقیقی باپ اور بیٹے پر محمول کر لیا۔ مشرکین میں بھی شرک آہستہ آہستہ آیا۔ ابتداء میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بت اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہیں کرتا، مگر بعد میں آسمانی نسلوں میں یہ اعتقاد جزو پیکر ہو گیا کہ یہ بت خود خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتقادات کا رد فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ دیکھو! انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنائیں اور انہیں خدا کا درجہ دیا اور پھر خود ہی ان کی پوجا شروع کر دی۔ سفارشی عقیدے کے متعلق فرمایا کہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو یا جبری سفارشی بناتے ہو ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اور نہ کوئی ایسی سفارش کر سکتا ہے۔ ”صَلِّ عَلَى الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ لِأَنَّ ذَلِكُم مِّنْ عِندِهِ“ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش پیش کرے سفارش تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کیا عقیدہ بنالیا کہ یہ موجود اللہ کے ہاں ان کی لازماً سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ بہر حال ابتداء میں علیوں کے عقیدہ انیسیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے محبوب ہیں مگر بعد میں اسے

بد اعمالی کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو سزا میں مبتلا کرے گا جو ظالم، مشرک، منافق یا فاسد ہوگا، جو کوئی انبیاء اور ان کی شرائع کا انکار کرے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔

فَرِیْذًا یَّرْجَمُوْا ۚ وَیَلْلَیْلُ ۚ مَلِكٌ سَمُوْعٌ وَّالْاَرْضُ وَهَمٌ ۚ
 یُنْفِثُهَا اَسْمَانُ وَزَمِنْ اَوْرَانُ کے درمیان ہر چیز پر اختیار و قدرت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔ جس کو چاہے معاف کر دے یا عدل و انصاف کے ساتھ سزا دیدے، اسی کی مشیت اور ارادے میں کوئی مزاہم نہیں ہو سکتا اور جب وہ گرفت کرے تو پھر چھڑا بھی کوئی نہیں سکتا۔ وَهُوَ یُحْیِیْہٗ وَیَمِیْتُہٗ وَہُوَ یُحْیِیْہٗ وَہُوَ یَمِیْتُہٗ وہ دوسروں کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ہستی پناہ نہیں دے سکتی، ارض و سما کی ہاری بدشگونی اسی کے پاس ہے۔ فَاَلِیْسَ الَّذِیْہِیْ لَہٗ اَمْرٌ ہر ایک آدمی کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری زندگی بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فَاَلِیْسَ الْاٰخِرَةُ وَاَلَا وَاَلَا اگر پہلی زندگی کا مالک وہ ہے تو دوسری زندگی بھی اسی کی ملکیت ہے۔ لہذا محبت کے جھوٹے دعویدار اور باب بیٹے کا رشتہ جلاسنے والوں کو اگر اس دنیا میں قدمے مہلت بھی مل گئی تو آخرت میں ضرور پکڑے جائیں گے۔

آخری نبی اور رسول کی آمد کا تذکرہ گذشتہ آیات میں بھی ہو چکا ہے، اب یہ طریقہ نصیحت فرمایا ہوا اَلْکِتٰبِ اے اہل کتاب! قَدْ جَاؤْکُمْ بِسُوْرَتٍ تَحْقِیْقِیْہِہٖ تمہارے پاس ہمارا رسول اور وہ کرنا چاہتا ہے۔ یَبْقِیْ نَحْمُہٗ عَلٰی فِتْنَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ جو کھول کھول کر بتا رہا ہے تمہارے لیے رسولوں کے درمیان فتنہ پر۔ یعنی یہ رسول آخر الزماں ایسے وقت میں آیا ہے کہ اس سے پہلے عرصے تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسیؓ کو روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

رسولوں کے
درمیان فتنہ

نے فرمایا نَا اَفَلَا رَءِیْتُمَا اِبْنِ مَرْثَدَہَ بنِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کے ساتھ زیادہ
 اولیٰ یعنی قریب ہوں قِیْسَ بِنِیْ وَ کَبِیْنَہُ بِنِیْ اُن کے اور میرے
 درمیان کوئی بنی نہیں آیا۔ گویا بنی اسرائیل کے آخری بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے
 حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت ششم میں ہوئی اور آپ کو نبوت
 ششم میں عطا کی گئی، اس طرح آپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان
 پورے چھ سو سال کا وقفہ ہے۔ البتہ عربوں میں رسول کی بعثت کو ہزار سال
 سے بھی زیادہ عرصہ گند چکا تھا کیونکہ اس سر زمین کے گزشتہ بنی حضرت
 اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اس دوران دوسری اقوام میں تو انبیاء مبعوث
 ہوتے رہے مگر عرب ایک طویل عرصہ تک محروم رہے، ہذا اتنی لمبی مدت
 یہ رسول کے چرچے سے ناواقف رہے۔ اسی لیے عربوں میں نقشبانی مشہور
 ہو گیا۔ فتنۃ الریل کا تذکرہ حضرت حسان بن ثابتؓ کے شعر سے بھی ملتا ہے
 بنی حاتم من بعد فتنۃ و فی الارض اوانان خبیہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پندرہ یا سولہ سو سال تک عرب لوگ
 آپ ہی کے دین پر رہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال
 قبل اس خطے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص عمرو بن قنیزہ یا عمرو بن لُحیؓ
 عرب سے باہر کسی دوسرے علاقہ میں گیا اور وہاں سے کچھ صورتیاں لے آیا
 پھر اُس نے یہاں بھی صورتیاں بنانی شروع کیں اور اس طرح عرب میں شرک
 کا آغاز ہوا۔ قصی ابن کلاب کے زمانے تک لوگ بالکل دین اسماعیلی پر تھے
 اس کے بعد شرک کی لعنت پیدا ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام
 کی بعثت تک عرب بھی دوسرے علاقوں کی طرح شرک میں ڈوب چکا تھا
 اُس زمانے تک ہزاروں میں کوئی ایک آدمی توحید کا تصور رکھتا تھا۔
 ورنہ غالب اکثریت شرک میں طوشت ہونچکی تھی۔ اہل کتاب میں سے بھی اُس
 کے لوگ توحید پر قائم تھے تاہم مجموعی طور پر پوری دنیا شرک کی اتھاہ گہرائوں

عرب میں
 شرک کی ابتدا

میں غرق ہو چکی تھی۔

مسیح علیہ السلام
کے فرائض

قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو دو فرائض سونپے تھے۔ پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو صراطِ استقیم کی تبلیغ کریں کیونکہ آپ کہہ جوشہ ہی اس قوم کی طرف کیا گیا تھا جیسے فرمایا: **وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءَ** (آن عمران) آپ کا حلقہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل تھے نہ کہ پوری دنیا۔ آپ کا دوسرا فرض منصبی یہ تھا: **وَمَنْبَشًا بِأَنْبِیَآئِنَا بِمَا نَفْعُیْ شَعْمَهُمْ** **أَحْمَدُ زُصَف** (یعنی آپ اس بات کی خوشخبری سنادیں۔ کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کو سریانی زبان میں فارقلیط کہتے ہیں جس کا معنی ستودہ جہان ہے۔ تاہم جیسا کہ گذشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے۔ عیسائیوں نے اس لفظ کو انجیل سے حذف کر دیا کیونکہ یہ حضور علیہ السلام پر صادق آتا تھا۔ گذشتہ ڈیڑھ صدی تک یہ مشط انجیل میں موجود تھا مگر موجودہ انجیلوں سے حذف کیا جا چکا ہے۔ انجیل میں تحریف کے متعلق خوان کے بڑے بڑے پادروں نے قیلم کیا ہے۔ کہ موجودہ انجیل میں تین ہزار سے زیادہ اغلاط موجود ہیں۔ اب اصل انجیل کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہا، جملہ انجیل کی ایک سو بیس تک کی تعداد کا پتہ چلتا ہے مگر اس وقت چار انجیلیں، متی، مرقا، یوحنا اور مرقس کو انجیل کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور پانچویں انجیل برہانس بھی موجود ہے۔

انعامِ محبت

بہر حال فرمایا کہ رسولوں کے اس طویل عرصہ کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے، جو تمہیں تمام احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پتے بھی گنیز چکا ہے کہ مصدحت کے مطابق بعض احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہے اور جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے انہیں ظاہر کر دیتا ہے اور بعض حکم اہمیت کے معاملات سے درگزر کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ وہ تم پر اپنی محبت پوری کرے کہ **أَنْ تَصُوْنُوْا مَا جَاءَکُمْ**

لِيُحِبَّ اللَّهُ

المادة ٥

14 *محمّد بن عبد الله*

آیت ۱۰۴

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا
وَوَسَّعَ مَا لَكُمْ لِيُوتِيَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ يَقَوْمُ
ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَسِرِينَ ﴿١١﴾ قَالُوا
لِمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا
حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ إِنَّا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿١٢﴾
قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ نَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دَخْلُ
عَيْنِهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَاسِقُونَ ۖ
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

چیک اس سرزمین میں ایک جا۔ اور زبردست قوم ہے وہ چیک۔ ہم
 چرگز داخل نہیں ہوں گے اُن میں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل
 نہ جائیں، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو وہ داخل ہونگے (۲۲)
 کہا دو شخصوں نے اُن لوگوں میں سے جو سخت کھاتے
 تھے اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا داخل وہ جاؤ اُن پر دروازے تھے۔ پھر
 جب تم داخل ہو گے تو چیک تم غائب آنے لگے اور ہا یہ
 کو تم اللہ پر ہمدرد کرو۔ اگر تم ایمان لائے جو (۲۳)

وہاں آیت

پہلے اہل کتاب کے دونوں گروہوں یہود و نصاریٰ کا ذکر فرمایا اور نصیحت کے طور
 پر یہ بات کہ دی کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول اور اُنکی کتاب آگئی ہے۔ اگر تم خیر لکے
 نکلنا چاہتے ہو تو اس کا اتباع کرو اس سے پہلے یہ بھی واضح فرمایا تھا کہ اُن کی عہد شکنی کی
 وجہ سے ہم نے اُن پر لعنت بھیجی اور اُن کے دل سخت ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کی کتاب
 میں تحریف کا ارتکاب کیا۔ نصاریٰ کے متعلق فرمایا کہ اُن کی طرف سے ترک نصیحت کے
 جرم میں ہم نے اُن کے درمیان عداوت اور دشمنی کا بیج بویا اور وہ آپس میں دست و گربہ ہیں
 ہے۔ اہل کتاب کی ایسی خصلتوں کے پیش نظر اس سورہ کی ابتدا میں اہل ایمان سے خطاب
 کر کے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی عہد پر ایمان کی پابندی کرو۔ اہل کتاب کی طرح عہد شکنی
 نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ یا اس کی مخلوق کے ساتھ جو بھی عہد کر دے اُس کو پورا کر دے اس کے علاوہ شہادت
 کی تعظیم اور اللہ کے قانونِ ماست و حرمت کی پابندی کا حکم دیا۔

اس کے بعد اہل ایمان کو کچھ گواہی دینے کے لیے حکم دیا ہو جاؤ اور کسی قوم کی دوستی
 یا دشمنی نہ کرو رعایتِ انصاف کی گواہی دینے کے لیے حکم دیا ہو جاؤ اور کسی قوم کی دوستی
 یا دشمنی تمہیں حق کے راستے سے گمراہ نہ کرے۔ فرمایا تمہارے کا تقاضا یہی ہے۔ پھر اللہ
 نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا اور اُن کی بجزائی
 کے لیے اُن کے بارہ قبائل میں بارہ سردار مقرر کر دیے اور اللہ نے اُن سے عہد فرمایا تھا

کہ اگر تم اپنے عمر پر قائم رہو تو میری مدتوں شامل حال رہی جس سے نتیجہ
ہاں تم جنت کے حصہ دار بن جاؤ گے، مگر بنی اسرائیل نقض عہد کے مرتکب
ہوئے جس کے نتیجے میں ملعون حضرت یسوع مسیح نے اہل تائب کے باطن
چھانڈ کا ذکر بھی کیا کہ یہود نقض عہد کی وجہ سے منصفی علیہ السلام اور
عیسائی تشریف اور نبوت کے عقیدے میں طوٹ ہو کر راہِ راست سے
جھٹک گئے۔

اب آج کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ دفعہ
یاد دلایا ہے جب تم نے اُن پر مہربانی فرما کر انہیں غلامی سے آزادی
دلائی تھی۔ اُن سے ارض مقدس میں آباد کاری کا وعدہ فرمایا۔ اُن زمین میں اللہ تعالیٰ
نے بنی اسرائیل کے غلام کیا اور اُن کی ناکاہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اُن کا اہل
ایمان کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی یہودیوں جیسا کردار کر گئے تو تم
بھی اُن کی طرح ناکامی کا منہ دیکھو گے۔

ان آیات میں مذکور وعدہ کی ہذا حسرت پر ایمان مندوں سے جوتی ہے
اللہ نے اُن سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام و فلسطین کی سرزمین تیری اولاد کو
دی جائیگی۔ آپ کو وطن مولودی تو بال تھا جو بعد ازاں ستریا ہٹی میں دور آباد
قرار گیس زمانے میں یہ وسیع آبادی کا متمدن شہر تھا، وہاں پر غنیمت حکمران تھا
نقی۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کی تو وعدہ درز تک
اُن کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دے رکھی تھی کہ تیری
اولاد بہت چھینوں گا، بلکہ تو رست کی روایت سے کہے میں بق جبکہ یہ ہم
علیہ السلام کو آگ میں بیٹھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسی دی کہ اے ابراہیم!
ہر لوگ تجھے نسبت دے گا مگر نہ پر تھے بیٹھے ہیں میری نسبت یہ ہے کہ
تیری اولاد کو رحمت کے ذروں کی شرح پھیل دوں گا۔

نہ سزا در حدت نہ میری فرماتے ہیں کہ تاریخ کا طول عرصہ گزر گیا

ارض مقدس
کہوتہ ۵

حق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آگیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی تکمیل یوں کی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل ہوئی دشمن ہلاک ہوا، اور بنی اسرائیل سب قلازم کو جو کھوکھے کھراٹے سینا میں پہنچ گئے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل! تم قابض قوم سے جہاد کرو تاکہ شام و فلسطین کی وہ سرزمین تمہارے قبضہ میں آئے دی جائے، جو تمہارے حصے میں ملنی چاہی ہے۔

یعنی مقدس
کی مالکداری

گزشتہ دروس میں یہ تذکرہ آچکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل میں بارہ نصیب مقرر فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی نگرانی کر سکیں۔ جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بارہ نصیبوں کو مقبوضہ مقدس سرزمین کے حالات معلوم کرنے پر مامور کیا تاکہ وہاں کے حالات اور قابض قوم مخالفہ کی قوت کے مطابق جہاد کی تیاری کی جاسکے۔ آپ نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم اس قوم کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر نہ کرو اور نہ وہ بد دل ہو کہ جہاد سے گریز کریں گے، حالانکہ اللہ نے اس زمین کی مالکداری کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ضرور ہمیں فتح نصیب کہے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو قوم مخالفہ کی وجہات دیکھ کر سخت مرعوب ہوئے۔ ان میں سے دس آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور واپس آکر اپنی قوم کو اس قوم کی قوت کے ایلے افنانے مناسبتے کہ بنی اسرائیل جہت، دہرہ نیچھے اور انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اگرچہ باقی دو نصیبوں کا لب اور یرشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ارض پاک کی خوبیاں بیان کر کے قوم کو جہاد پر آمادہ کرنا چاہا، مگر قوم سخت بد دل ہو چکی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ سے سخت کوفت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بلور تہرا بنی اسرائیل کو فرمادیا کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے تم

چالیس سال تک صحراؤں میں سرگردان پھرتے ہوئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
 پھر ضرور حج محرم سے شروع پھر سال بعد جب تہی نس تیار ہوئی تو انہوں نے دشمن
 کا مقابلہ کرنے کے شام و فلسطین کا علاقہ فتح کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ
 پورا ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ابتداء ہی میں جبار کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے
 ان کی مدد فرماتا اور وہ اُسی وقت مقدس سرزمین پر قابض ہو جاتے مگر
 اپنی بزدلی کی وجہ سے انہیں چالیس سال تک صحرا اور ری اختیار کرنا پڑی۔
 ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ يَدْعُونَ
مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے اپنی قوم سے کہا إِذْ كُنْتُمْ يَدْعُونَ اِنْفَعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 اے میری قوم! اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو، جو اُس نے تم پر کیے۔
 سورہ زمر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن احسانات کی طرف اشارہ ہے
 وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ۱۴۴۰
 سال قبل کیے تھے۔ پھر جب مسیح علیہ السلام کا زناذ آیا تو انہوں نے اپنی قوم
 کو اللہ کے وہ احسانات یاد دلانے۔ پھر مسیح علیہ السلام کے بعد چھ سو سال
 کا فترہ عرصہ گزر گیا۔ جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی
 اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے گذشتہ واقعات کا تذکرہ فرمایا۔
 مفسرین کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑا احسان یہ
 تھا کہ اللہ نے انہیں توحید پرست بنایا۔ بحیثیت قوم بنی اسرائیل خدا کی رحمت
 کا قصہ دیکھتے تھے۔ البتہ باقی احسانات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
 نے یوں بیان فرمایا ہے إِذْ جَعَلْنَا فِیْكُمْ أَنْبِیَاءَ تمہاری قوم
 میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی پیدا فرمائے تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ
 مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں چار ہزار نبی مبعوث ہوئے، جو کہ اللہ کا بہت
 بڑا احسان ہے۔ نبی کی بعثت بڑی فخر کی بات ہے کہ اُسی کے ذریعے
 انسان کا ایمان و عقیدہ اور عمل درست ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی

بنی اسرائیل
پر احسانات

و حدانیت سے روشناس ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلا احسان تم پر یہ فرمایا کہ تم میں ہزاروں نبی مبعوث فرمائے۔

پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكَ تَمْلُکَ اور تم کو بادشاہ بنایا۔ پھر نبی مطہقین
خطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم
سلطنتیں تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت داؤدؑ کی بادشاہت کا تذکرہ بھی
سورۃ بقرہ میں آچکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار جیس الصدر بادشاہ پیدا
کیے۔ یہ خدا کی مہربانی اور انس کا احسان تھا۔ عام طور پر بادشاہ تخت و تاج
کے مالک کو کہا جاتا ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی
اسرائیل ہر خوشحال اور آسودہ دار آدمی کو بادشاہ کہتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں
ہم بھی آ آتے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے پاس گئے اور
کہنے لگے کُنْ سَیِّدًا فَتَدْرُکَ اُسْمَہَ بَجْدِیْنِ کیا ہم محتاج اور مہاجر نہیں
ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری بیوی موجود ہے عرض کیا موجود ہے آپ نے
پوچھا تمہارے پاس مکان بھی ہے، کہا مکان بھی ہے، آپ نے فرمایا
پھر تم محتاج کیسے ہو اَنْتَ مِنْ الْاَعْنٰیۃِ تم تو غنی ہو۔ اس
شخص نے پھر عرض کیا حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ اس پر
آپ نے فرمایا اَنْتَ مِنْ اَتْلَہِ پھر تو لوگ میں سے ہے نبی
خوشحال آدمی ہے کیونکہ تیرے پاس بیوی ہے، اس نے کہا میں مکان
ہے اور خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم میں انبیاء پیدا کئے، تمہیں خوشحال بنایا تم میں عظیم
سلطنتوں کے بادشاہ بنائے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی
جن، انس اور طیور پر بھی تھی۔ آپ کو ہرچیز حاصل تھی۔ آپ نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رَبِّ اَعْزِلْنِیْ وَهَبْ لِیْ مُدْکَا لَا یَذِہْبُ
بِیْہِ حَیَۃً رَبِّ اَعِزِّ لَیْ اَسْئَلُ اللہ مَحْفَافَہِ اور

ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو بیشمال حکومت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے فوجی جرنیل، حکیم، فلاسفر، دانش ور اور صاحب علم لوگ پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے۔

آگے فرمایا وَأَشْكُرُ مَا لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں وہ چیز عطا کی جو جاں بصر میں کسی کو نہ دی گئی۔ یہ عظمت و رفعت بنی اسرائیل کو اپنے دور میں بحیثیت قوم حاصل ہوئی۔ اللہ نے ایسا اعزاز اور شرف عطا کیا کہ کوئی دوسری قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ہی عظمت اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں سے قریش اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اس کا ذکر احادیث اور قرآن میں بکثرت موجود ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا امت محمدیہ کو یہ برتری عرصہ دراز تک دنیا میں حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں اور ملتوں میں اس امت کو سرفراز فرمایا مگر بالآخر ان میں بھی وہی قیامتیں پیدا ہو گئیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں اور حضور علیہ السلام کی حد و النحل بالنحل والی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آخری امت بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہی چل پڑی۔ آج بنی اسرائیل والی تمام بڑی خصالتیں اور ذلتیں مٹانے میں موجود ہیں حتیٰ کہ مشرک اور دہریہ بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کے برخلاف دنیا کی ذلیل ترین یہودی قوم مادی لحاظ سے آج مستحانوں سے کہیں آگے ہے۔

ارض مقدسہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلانے کے بعد فرمایا يَقَوْمُ دُخِلُوا الْأَرْضَ الَّتِي كَفَرْتُ عَنْهَا اللہ نے تم کو یہ مٹی عطا کی ہے جس سے تم نے انکار کیا ہے اور جو

اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سرزمین شام و فلسطین کو مقدس اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی زرخیز خطہ ہے، جسے اللہ نے تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازا ہے بعض مفسرین اس خطہ میں آردن کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے بابرکت جوئے کی انبیائے دُعائیں کیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں ہزاروں نبیاء و معجزات فرمائے یہ علاقہ حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا وطن ہونے کے علاوہ سینکڑوں اور ہزاروں دیگر نبیاء کا تولد و مسکن رہا ہے۔ ظاہری طور پر بھی بڑا زرخیز خطہ ہے۔ پانی کے چشمے، باغات، بہنرزار اور معدن کوئلہ ہے، اس سرزمین کو قبلہ آدل ہونے کا بھی شرف حاصل ہے مگر یہی مقام اب ہپاک ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ دراصل عمان ہی اس سرزمین کے امین، انکی حفاظت اور تقدس کے ذمہ دار تھے، مگر عربوں کی برعنائیوں کی وجہ سے اب مسلمان ذلت کا شکار ہیں۔

مصر کے عظیم شاعر شوکی نے بھی اس سرزمین کی شان و شوکت کا تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال کی طرح یہ بھی عربوں کا قدیم شعر تھا۔ عربی ادب سے واقف لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ ایک ہزار سال میں ان عظیم شاعر پیدا نہیں ہوئے۔ اس نے ۹۲۱ء میں وفات پائی، وہ دمشق کے متعلق کہتا ہے۔

اَصْنَتْ بِاللّٰهِ فَتَسْتَبْنَتْ جَنَّتَهُ
يَحْيٰى رَوْحٌ قَوَّجَتْ وَدَحْيَان

بس اللہ ہر ایمان دیا ہو بس مگر میں نے جنت کو متشبہی کر دیا ہے مجھے جنت پر ایمان لاسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین پر دمشق جنت کے نمونے کے طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنت کی تمام خوبیاں پھل، پھول، پانی کے چشمے، باغات، نریں وغیرہ پیدا کی ہیں

اس تحریر میں اگرچہ تین عوارہ مبالغہ عنود رہے مگر اس سرزمین کی خوبیاں یہی ہیں
 بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس خنڈ ارضی
 میں داخل ہو جاؤ۔ اسے اللہ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ اللہ نے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تیری اولاد
 کا مرکز بناؤں گا۔ لہذا تم اس میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو۔ وَلَیْسَ لَکُمْ
 عَلَیْکُمْ اَدْبَارُکُمْ اور اپنی پشتوں پر نہ پھرا یعنی غزول ہرگز واپس نہ آجا
 بلکہ آگے کی طرف بڑھنا۔ اور اگر تم پیچھے کی طرف ٹرے فَتَقَابِلُوْهُ اِخْرٰی
 تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اقدام کرو
 تو ملک فتح ہو جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کہنے لگے اَلَا لَوْ لَا یَصُوْنٰی رَا
 فِیْہَا قَوْمًا۔ جیسے دین و دُنیاں برتری زبردست قوم عطا کر رہی ہے
 وہ بڑے خدا اور طاقتور لوگ ہیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا
 وَلَآ اِنَّ لَکُمْ دَخٰلَہَا حَتّٰی تَخْرُجُوْا مِنْہَا ہم ان کے غلامی
 میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ دلوں سے نکل نہ جائیں۔
 فَاِنْ تَخْرُجُوْا مِنْہَا فَاِنَّا دِخْلُوْکُمْ جَب۔ وہ لوگ اس سرزمین
 سے نکل جائیں گے۔ تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم ان کی موجودگی میں
 نہیں جاسکتے۔ کیونکہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔

فرمایا قَدْ رَجَلْنَ مِنْ لَدُنْہِ یَخَافُوْنَ اَنْہِ سَے درویشوں
 نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ وہی حضرات کالب اور یثع ہیں
 جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر نصیبوں کے ہمراہ ارض مقدسہ کے حالات
 معلوم کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ باقی دس آدمی تو قوم عاتق سے خوف زدہ
 ہو گئے مگر ان دو حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے
 ہوئے انیس جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے
 بعد ہی حضرات آپ کے جانشین ہونے، حضرت یثع علیہ السلام کو اس وقت

نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ لہذا ان آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اَلْعَمَلُ لِلّٰہِ
 عَلَیْہِمْ مَا الشَّرُّ تَقَاتٰی نے ان پر الزم فرمایا تھا۔ ایمان کا حصول اور نبی کا اتباع
 محبت اور العزم اور اللہ کا احسان۔ جسے جو ایمان کو حاصل ہوا۔ تو ان دو حضرت
 نے قوم سے کہا اَدْخُلُوا عَلَیْہِمْ الْبَابَ تم ایک مرتبہ قوم عکاۃ کے
 دروازے میں داخل ہو جاؤ فَاَدْخَلْتُمُوْہُ فَاَنْکَرُوْہُ غَیْبًا
 جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

ان آدمیوں کی ایمان پونجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا نتیجہ تھی۔
 جب اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس زمین میں
 داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہیں دے دی گئی ہے تو اب اس کی طرف بڑھنے میں کوئی
 ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کر لیا ہے تو
 ممکن ہے کہ بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو جائے تاہم ایسے غلیم کام کے
 لیے پوری تیاری کے ساتھ نکلنا بھی ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا وَ عَلَی
 اللّٰہِ فَلَیْسَتْوَ کَلُوْا تم اللہ کی ذست پر بھروسہ رکھو، اپنی ظاہر کمزوری
 کو خاطر میں نہ لاؤ، اسلحہ کے فقدان سے مست گھبرو بکہ اللہ کے حکم کے مطابق جلد
 ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے لہذا فتح تمہاری ہوگی

گذشتہ رکوع میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا
 کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ
 گے، انہی تائید کرو گے تو اِنْ اٰتٰیْکُمْ مِّنْ مَّوَدِّعٍ اِنَّا کُنَّا مَوْفِقِیْنَ اگر تم ایمان رکھتے
 ہو اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذست پر مکمل اعتماد کرتے ہو، اس کے
 حکم کی تعمیل کرو گے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، تمہارے قبیل ساز و سازگار
 میں بھی اثر پیدا کرے گا، اہم تمہاری طرف سے تعمیل حکم کا منظر ہر وہ تو ہو جائے
 ہر حال ان دو حضرات نے بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگر عیسا کی

توکل علی اللہ

آیات میں آ رہا ہے، قوم نے حکم کی تعمیل سے صاف انکار کر دیا جس کے نتیجے میں وہ عرصہ دراز تک وطن سے محروم رہے پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد نئی نسل آئی، نیا خون پیدا ہوا، اچھے شعور کے لوگ آ گئے اُسے اور انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ بنی اسرائیل کو عطا فرمادی۔

لا یحب اللہ
ممن یدم

المائدہ
آیت ۲۴ ۲۶

قَالُوا يَمُونِي إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ
أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَآخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ
أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَنَأْسَ
عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

۲۶

ترجمہ :- اُن لوگوں نے کہا، اے موسیٰ! بیشک ہم ہرگز داخل
نہیں ہوں گے۔ اس ملک میں کبھی بھی جب تک کہ وہ جبار لوگ اس
میں ہوں گے۔ پس ہا تو اور تیرا پورا دھار دونوں جا کر لڑو۔ بیشک
ہم تو یہاں بیٹھے ٹپے ہیں ﴿۲۴﴾ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا، اے میرے
پروردگار! میں نہیں اختیار دکھتا مگر اپنے نفس پر اور اپنے بھائی پر
پس قصد کرتے ہوئے وہاں دو میان اور فاسق قوم کے درمیان ﴿۲۵﴾ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے کہ پس بیشک وہ سرزمین حرم قرار دی گئی اُن پر پانیس
برس تک۔ یہ سرگردان ہوں گے زمین میں پس نہ افسوس کرتے اور نہ
کہنوی قوم پر ﴿۲۶﴾

تفسیر :- گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ
کے احکامات یاد دلانے کے لئے قومیتے اندر بنیامبعوث فرمائے ﴿۲۴﴾
بادشاہ مقرر فرمائے اور تمہیں دنیا بھر میں فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام

ہو وہ اور بچے قیم ہو کر دشمن کے قبضے میں پلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو نصیحت کنندگان پر سنگ باری کر دی تھی بھی کہ کشش کی کیونکہ وہ بگھٹے تھے کہ یہی لوگ انہیں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔

مذکورہ دو آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا جبکہ حبیب اللہ کے انبیاء حضرات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو سخت گرفت ہوئی۔ وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ نہایت گستاخی سے

پیش آئے اور کہنے لگے فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبَّتْ فَقَاتِلَا اے موسیٰ علیہ السلام! تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو! اِنَّا هُنَا قَعْدُوْنَ ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے۔

مفسرین کلام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس جواب کو مجازی اور حقیقی دونوں معنوں پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس جملے کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم میں تو لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہے، لہذا آپ جائیں، خدا تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ معنی تو کسی حد تک قابل برداشت ہیں۔ اس سے کفر لازم نہیں آتا۔ اور اگر کہ ان الفاظ کو حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے

موسیٰ علیہ السلام! تم خود جہاد پر نکلو اور اپنے رب کو بھی ساتھ لے لو جس طرح دوسرے لوگوں کو امداد کے لیے شریک کیا جا رہا ہے۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ یہ نہایت بے ادبی، گستاخی اور کفر کا کلمہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانی سطح پر لے آنا کفر کے مترادف ہے۔ بنی اسرائیل کی ایسی ہی گستاخی

کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا تھا كُنْ تَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ جَهَنَّمَ خَيْرٌ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ الَّتِیْ یُفٰی بات کو مگر گنہ نہیں مائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ

دیکھ لیں۔ اس بے ادبی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بجلی آئی اور سب کو جلا کر خاکستر

کہہ دیں۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے اسی قسم کی گستاخی کی اور ان کی نعمتوں کی بات کی اور اللہ کے عظیم انعامات و نعمتوں کا کچھ لحاظ نہ رکھا اور ان کے حکم کا صاف انکار کر دیا۔

صحیحہ کا ترجمہ
کی جان نثاری

بعد ازاں اس کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانب سے بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ان کے جنگجوئی کی تائید کے لیے پیش کیا گیا۔ جب قریش مکہ کی طرف سے جنگی پیادہ کی خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو جمع ہو جائیں، ان کے پاس کی تیاری کے لیے ان کی رائے طلب کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس پر آمادگی ظاہر کی اور انہوں نے دشمنوں سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: "میں نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تم میری طرف سے یقین دہانی دیتے ہو، چنانچہ آپ نے انصاف کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہارے بولنے کا وقت ہے۔ چنانچہ انصاف میں سے حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا کہ حضورؐ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں۔ مگر آپ حکم دیں گے تو اسے گھوڑوں کو برک اٹھا رہے ہیں، جانیں گے اور انہیں سمندر میں ڈبوڑانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے اشارے پر ہر طرف کی قربانی دینے پر تیار ہیں۔ عرض کیا حضورؐ! آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مانند نہیں پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی سے یوں کہا تھا کہ فاذہب انت و ربک فہذا آتھما کے بعد مدینہ میں سے حضرت مقداد بن سوادؓ کو گھر سے بولے اور عرض کیا حضورؐ! آپ یقین جانیں کہ ہم آپ کے دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے ہر طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہیں پائیں گے۔ انصاف و مہاجرین کے اس جوش و جذبہ سے حضور علیہ السلام

بہت خوش ہوئے آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے اللہ کا نام
 لے کر کوچ کا حکم دے دیا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور قلم انبیین
 کی افواہ کے نظریات کا یہ ایک تقابلی جائزہ ہے۔

الغرض! جب قوم مکرئی نے جہاد سے عافیت کا کر دیا تو اللہ
 کے نبیوں کے دل پریشان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب عزت میں دعا کی **قَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي
 اَمَلًا زِلًا فَخَسِيًّا وَارْحَنِي** ہے وہ دعا! میں تجھ اختیار نہیں رکھتا سوئے
 اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے چینی میں تو سرعہ است میں نیز فرزند در ہوں اور
 میری جان بھی میری بات مانتا ہے۔ مگر اس قوم پر میرا کچھ بس نہیں چاہیہ میری
 بائیں ہاتھ کے۔ **یَا رَبِّ ارْزُقْنِي اَمَلًا زِلًا فَخَسِيًّا وَارْحَنِي** اس سے ساتھ میرا نباد نہیں
 ہو سکتا۔ **لَا فَارِقَ بَيْنَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمِ الْغَفِيرِينَ**
 ہمارے اور ہستی قوم کے درمیان تفریق ڈال دے۔ یہ سولہ قوم! اس قوم
 نے تیرے حکم کو کھنڈ کر دیا ہے۔ یہ فقی و معصیت میں مبتلا ہیں، تیرے غم
 کو مستبول کر لے کی بھلے بندہ کی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے
 درمیان سب اپنا فیصلہ ہی صادر فرمائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو دنیاوی منہ
 جی ملی کرنی الوقت ایک محنت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعہ کے منہ مال
 بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں سے ہونے اور چھ مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں
 سے جانے اور اس طرح اللہ کے نبیوں اور قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی جہاں کا یہ طلب ہے،
 کہ دونوں انبیاء قوم کو سمجھ کر کسی دوسرے علاقے میں چھ جاتے یہ بات ان کے شایان شان
 نہ تھی اور وہ جی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ
 نے ان کی دعا مستبول کی اور دونوں انبیاء کی فوجیدگی سے مطلوبہ افتراق
 عمل میں آگیا۔

یہاں بہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اور اپنے

بھائی کو ذکر کرنا یہ ہے مگر ان در کمال ایمان لوگوں حضرت کا سب اور بیٹے کا ذکر اپنے ساتھ کیوں نہیں کیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قوم سے افتراق میں ان دو حضرت کو اپنے ساتھ شامل نہ کر کے نیکی دو وجودات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیت اضطراب اور تنگدلی کی حالت میں کی تھی۔ اور ایسی حالت میں بعض اوقات آدمی کلام کو مختصر کرنے کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر دون علیہ السلام نو آپ کے بھائی اور نبی تھے۔ ان کے متعلق آپ کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہے لہذا اس کا نام اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ باقی دو حضرات کے متعلق انہیں مکمل یقین نہیں تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے آزمائش آنے پر وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکیں گے، لہذا آپ نے قوم سے افتراق میں ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا، یاد ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی جس کی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ ان کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عطا ہوئی۔

مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ، اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہرون علیہ السلام کو اپنے وفاق کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کر لیا، اسی طرح شیخ ابنہ رگ کو اپنے مرید یا شاگرد پر تصرف حاصل ہوئے اور وہ یقین کے ساتھ کر سکتا ہے کہ میرا فلاں شاگرد یا مرید فلاں کام میں میرے ساتھ شریک ہوگا۔ گویا شیخ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنے ساتھ شامل کرے۔

بنی اسرائیل کی بے ادبی گستاخی اور حکم عدولی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَاتِلُوا نَبَاؤَکُمْ خُذُوا حُرْمَتَہُمْ عَلَیْہُمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً
ارض مقدس شام و فلسطین بنی اسرائیل پر چالیس سال تک کے۔ یہ ہمارا قرار

چالیس سال
مقرر فرمائی

سے دی گئی، اگر وہ لوگ جہاد پر آمادہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں وہ نعمت عطا کر دیتا مگر ان کی بندگی کی وجہ سے انہیں یہ منزل ملی کہ وہ ارض مقدس سے چالیس سال تک کے لیے محروم ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان العبد لیمرد من الرزق بالذنب یعنی بندہ اپنی معصیت کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی گناہ کرے تو اسے ملنے والی نعمت بھی روک لی جاتی ہے چنانچہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ قوم چالیس سال تک رخصت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس چالیس سالہ دور میں تمام لوگ بنی اسرائیل ختم ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی سرزمین مقدس میں نہ پہنچ سکا۔ اس دوران نئی نسل پیدا ہوئی۔ جنہوں نے اپنے اندر تنقیم پیدا کی۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا تو وہ ارض مقدس کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، اگرچہ چالیس سال تک ان کی حالت یہ رہی **يَتَذَكَّرُونَ فِي مَنَازِلٍ مُّسْتَوِيَةٍ** وہ سترائے طور پر اُسی صحرائے سین (میدان تیس) میں دیوانوں کی طرح سرگردان پھرتے رہے۔ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ وہ اس میدان میں مائے ملت پھرتے رہے، انکی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی جاری رکھی، جب ان کے خیمے پھٹ گئے تو فرمایا **وَضَلَلْنَا عَنْكُمْ الْجَنَّةَ** ہم نے تم پر بادلوں کے سایے کر دیے اور جب بھوکوں مرنے لگے تو **وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ** **وَالسَّيِّئَاتِ** تو من و سلوی جیسی لذت اور شرم خوراک بہم پہنچائی۔

غلامی بہت بُری چیز ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں قبیح صفات پیدا ہوتی ہیں۔ کمینگی اور کھل جیسی بری خصلتیں جنم لیتی ہیں۔ اپنوں سے دشمنی اور غیروں سے وفاداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی لمبے

غرض تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے چھٹی فصلتوں سے محروم ہو چکے تھے
لہذا انہوں نے امیر کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل کی
غلامی کے اثرات ختم ہو گئے تو ان میں ملی جوش و جذبہ نمود کر آیا۔ پھر
انہوں نے جہاد کر کے اپنا وطن حاصل کر لیا۔

چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے سخت مایوس ہو چکے تھے۔ ان
کی مدد میں نافرمانی اور عصیت کی وجہ سے کسب و کسب کی کوئی خدمت نہیں
آ رہی تھی۔ یہ حالت میں امیر تعوی نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے کر
قَالَ عَلٰی الْقَوْمِ اَنْفُسِهِمْ لَنْ يَكُنَّ اَسْلَمًا اس فاسق قوم پر انہوں نے اللہ
نہ کر دیں۔ نصرت خدا دے دی۔ اسے محروم ہو چکے ہیں یہ حق مقدس کی
نصرت۔ ان کو آئندہ نسل کو ملے گی۔ اس قسم کی تسلی کی مثالیں دینے کے
معلق بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کے
پیغام در نصیحت کو قبول نہ کیا تو فرمایا اَلَا كَيْفَ اَسْمٰى جِلْدًا فَتَقُوْمُ كَقَوْمِ
اس کا فرقہ قوم پر اس طرح انہوں نے نبی کو بدوائے مشرک شعیب علیہ السلام کی
قوم کو کہ فر کے غفلت سے تعبیر کیا۔ یہ کلمہ یہاں برہنہ کی صورت کے متعلق
اب اس لہجہ میں کہ فرماؤ وہ لوگ نافرمان اور ستمگار تھے۔ تم نے نبی کی امت میں ہی
تھے۔ جس زمانہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو امیر کے ہی تسلیم کر رہے تھے
مگر یہی گستاخی ہے انہی اور مدعا یہوں کی وجہ سے سزا بھی پانے لگے تھے۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلْتُكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۲۷) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِكَ لَئِنْ بَسَطْتَ يَدِي إِلَيْكَ لَا تَقْتُلَنِي إِلَىَّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْغَالِبِينَ (۲۸) إِلَيَّ أُرِيدُ أَنْ تَبْشُرَ بِإِثْمِي وَتَكُونَ مِنَ الصَّاحِبِينَ (۲۹) وَلَوْلَا جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (۳۰)

ترجمہ: (۲۷) ابھی آپ نے کہ پڑھ کہ سنیں مال آدم علیہ السلام

کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی
پس ان میں سے ایک قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی دیکھئے کہ کدورتیں

قل کہ ڈانوں کا، اس نے کہا بیشک اللہ تعالیٰ قبول کرے: سب مستحق

سے (۲۸) اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہتھ مجھے قتل کرنے

کے لیے تو میں میں بڑھائے والا اپنا ہتھ تیری طرف نیچے قتل کرنے

کے لیے، بیشک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تمام جانوں

کا پروردگار ہے (۲۹) میں چاہتا ہوں کہ لوٹے تو میرا گناہ سے کہ

وہ پنا گناہ، پس ہو جائے گا تو دوزخ والوں سے اور یہی

منزل ہے ان لوگوں کی جو عظم کرنے لگے ہوتے ہیں (۳۰)

پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ہزدلی کا حال ذکر کیا تھا۔

کہ وہ دشمن سے مقابلہ کے لیے تیار نہ ہوئے جس کی پادش میں چاہیں سال منس
سرزمین مقدس سے محروم ہے۔ جس طرح دشمن کے مقابلے میں ہزاروں لکھا
بہت بڑی بات ہے اسی طرح قتل ناحق پر دلیر ہونا بھی قبیح خصلت
ہے۔ اسی میں سب سے اللہ تعالیٰ نے آج کے درس کی آیات میں
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال ذکر کیا ہے۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دونوں
فروں کے قصص کو تذکرہ فرمایا تھا۔ یہودی عہد شکنی کی وجہ سے ملعون
بھڑے، پھر سنگد ہوتے اور اللہ کی کتاب میں تحریف کے مرتکب
ہوئے۔ اسی عہد شکنی کی وجہ سے گمراہ نصاریٰ باہمی جنگ و جدل میں مبتلا
ہوئے۔ چنانچہ ابتدائے سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ایسے عہد
کی تلقین کی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا بِالْعَقُودِ الَّتِي لَكُمْ**
اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں
کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، یہ
بھی قاتل کی طرف سے عہد شکنی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ارشاد ہوا ہے
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اے پیغمبر! اصل ائمہ علیہ السلام
آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال بڑھ کر سنادیں حق کے ساتھ
نبا کا معنی خبر، حال یا واقعہ ہوتا ہے۔ اور ابن آدم سے عام طور پر
انسان مر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا ہے۔ تاہم
حضرت عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، مجاہد اور قتادہ وغیرہم فرماتے
ہیں کہ اس آیت کے یہ میں مذکور دو بیٹوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے صلی
بیٹے مراد ہیں، ان دو بیٹوں یعنی ہابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے
تاہم ہم یہاں قابیل کو ہی لیں گے۔

آدم علیہ السلام
کے دو بیٹے

دو بیٹوں کا واقعہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے پیش آیا اور اس کا ٹھیک طور پر علم بغیر وحی الہی کے نہیں ہو سکتا تھا۔ ہذا اللہ تعالیٰ نے وحی ہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ نبی اسرائیل اور دیگر لوگوں کو اس واقعہ کی ٹھیک ٹھیک تفصیلات سنا دیں تاکہ ان کو ظلم ہو سکے کہ عہد شکنی کے کس قدر قبیح نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

پیدائش اور نکاح

مفسرین کہہ رہے ہیں کہ سب کے جدا جدا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے ایک ہزار برس مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ ایک ہزار سے زیادہ اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا۔ نسل انسانی کی ابتدا بھی اسی پر سی دنیا میں پھیلنا مقصود تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں کثرت سے بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے جوان ہوئے اور ان کے نکاح کا مسئلہ پیدا ہوتا تو آپ کی شریعت کے مطابق ایک حمل کے لڑکے اور دوسرے حمل کی لڑکی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا اور اس طرح نسل انسانی بڑھنے اور پھیلنے لگی۔

وجہ تباہی اور قرانی

آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور قابیل دو مختلف بیٹوں (حملوں) سے تھے مگر اتفاق کی بات کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونیوالی لڑکی اچھی شکل و صورت کی نہ تھی جب کہ قابیل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی اب اس وقت کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اس کی بجائے اپنے ساتھ جنم لینے والی خراب و لڑکی سے نکاح کا خواہشمند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہوگی، مگر قابیل اپنی ضد پر مصر رہا اور قابیل

بھی اُسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ شریعت کے مطابق اُس کے نکاح میں وہی آتی چاہیے تھی۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے یہ تدبیر پیش کی کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کو رخصت کے لیے نیازاً قربانی پیش کریں اور جس بھائی کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اُس کا موافقت درست تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس سنجیدہ رضامند ہو گئے۔

ہاں کا پتہ لگہانی تھا، جس سے ریوٹر پال رکھے تھے اور قابیل کا شمار ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا اور عمدہ جانور منتخب کیا اور اسے اللہ کی یاد میں ذبح کر دیا۔ دوسرے رجائی قابیل نے اپنے غلے کی پیداوار میں سے روٹی مال قربانی رکے سے پیش کر دیا۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ متعلقہ چیز کو ایک خاص مقام پر رکھ دیا جائے، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور قبولیت کی صورت میں قربانی کی چیز کو حلہ کر رکھ کر اللہ کی طرف سے اسی طریقے سے سرفرازیوں کی صورت میں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اسٹور کی بارگاہ میں پیش کی اس آیت کہ یہ میں اسی چیز کو ہبیل کیا گیا ہے۔ اذْقَرَّ بَا قُ بَا نَا جِبِ رَدَنوں نے قربانی میں سے لے لیا۔ اَحَدِهِ سَمَا تِراں ہیں۔ یہ ایک یعنی ہابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ وَكَوْنِهِ سَمَا تِراں۔ الاخر اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔

اس پر ماہی حسد کی آگ میں جل گیا اور اس نے غصے میں کہہ دوسکہ
 بھائی بابل۔ یہ کہہ کر اسی نے قاتل کا قتل کیا۔ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تو میری
 خواہش کے راستے میں حائل ہے۔ تیرا کام تمام کر کے ہی میں اپنے یہ
 راستہ صاف کر سکتا ہوں اس کے جواب میں ج میں نے کہا کہ بھائی، طیش
 میں نہ کو۔ قربانی کی قبولیت باعد قبولیت تو اس مالک مالک کے ہاتھ
 میں ہے جس کے حضور قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور اس کا قانون یہ ہے

قایل کا ارادہ
قتل

فَلَا رَيْبَ مِمَّا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۸۷﴾
 متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس
 میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقدی کی صفت سے
 منصف کیا ہے۔ ہے اور میری قربانی قبول فرمائی ہے۔ اگر تجھ میں بھی یہ صفت
 بانی جاتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول کر لیتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
 اور پچھلے درجے کے صحابی رسول میں آپ حکم الامت کمال دئے۔
 اُن کا قول ہے کہ بجز اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ دو رکعت نماز قبول ہو
 گئی ہے تو یہ میرے لیے دنیا و دینا سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس
 آیت کو میری روئے کر دے مِمَّا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
 میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متقین کی صف میں شامل کر دیا ہے۔

ہاں میں کی
 فراموشی

بہر حال ہاں میں نے قبیل کی قتل کی دھمکی کے جواب میں ایک توڑے
 سمجھانے کی کوشش کی کہ اُس کی قربانی کی عدم قبولیت میں میرا کوئی قصور
 نہیں کیونکہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
 کہ اے بھائی! لَئِنْ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدِي لَيَقْتُلَنِي اگر دھمکی کے
 مطابق تو مجھے قتل کر دے گا۔ یہ اپنا ہتھ ٹھانے کا تو اس کے جواب میں
مَا أَنَا بِبَاسٍ طَرِدْتَنِي لَئِنْ لَا قَتَلْتَنِي میں تمہاری طرف راؤ
قَتَلَ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ کیونکہ لَئِنْ أَخَافُ اللَّهَ كَافٍ
 اَلْعَالَمِينَ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوں کہ کہیں اُس کی گرفت میں
 نہ آجاؤں، لہذا میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں
 ہاں میں کی طرف سے بھائی کے خلاف ہاتھ نہ اٹھانے کا عزم اس
 وجہ سے تھا کہ اگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہاتھ اٹھایا تو اسے جاہلیت
 کا ہاتھ نہ سمجھا جائے۔ اور جب دو اشخاص ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں
 تو دونوں مجرم ہوتے ہیں خواہ ابتدا کسی طرف سے ہو۔ اسی نے حضور علیہ السلام

کافرون سے اَلْقَاتِلُ وَاَنْصَفَتُوْا صَدَاقَتُہُمْ فِی الشَّرِّ قَاتِل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ صبیحہ کرامت نے عرض کیا۔ حضور! قاتل تو جہنی ٹھہرا کہ وہ قتل ناحق کا مرتکب ہوا، مگر مقتول کو کیسی سزا؟ فرمایا رَانَہَ کَانَ حَرِیْصًا عَلٰی قَتْلِہِ صَاحِبِہِ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حرص تھا، یعنی ارادہ تو دونوں کا یہی تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں مگر ایک کا قتل ہو اور دوسرے مقتول، تاہم اپنے ارادہ کے اعتبار سے دونوں جہنی ہیں۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حکام کی روشنی میں کیا کسی مظلوم کو اپنے دفاع کا حق ملے گا نہیں؟ تو بعض مفسرین کفر فرماتے ہیں کہ مظلوم کے لیے اپنا دفاع نہ کہہ، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تو حکم یہ ہے فَلَعَسَۤہُ وَاَنْتَ عَلَیْہِ یَمِیْنٌ مَا اَعْتَدَیْ عَلَیْکُمْ (اور بقیہ) جو کوئی تم پر نبادلی کہہ رہے، تم بھی اسی طرح ہر ایک رو۔ ہمارے شریعت میں مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت۔۔۔۔۔ اور اگر عمر کیا جائے اور شہادت حاصل ہو جائے تو یہ مقام غزیمت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے آخری دور میں نہ خود مصروف پر لڑتے تھے اور نہ اپنی فوج کو ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی یہ بہت اور بخیر ہے جسے حاصل ہو جائے، تاہم انتقام لینے کی رخصت ہے بہر حال بابل نے غزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ زُحَلْ اَرِیْدُ اَنْ تَبْقَیَ اِلَیَّیْ فَوَاقِیْتُہُمْ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ بھی لے کر نہ لے، یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قاتل اپنے گناہ تو بے قصہ ہے یا بیگنا مگر مقتول کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا جب کہ قرآن پاک کا عام ضابطہ یہ ہے لَنْ نَزِدَّ فَیْزَہٗ وَنَزَلَہٗ فَاَنْتَ بِنَیْکَ اَبْدِیِّیْ کو بھی یہ اصول بت کہ کسی ایک

گناہوں کا بار

کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں یا اٹھنی کا مطلب بائبل کے سارے گناہ نہیں بلکہ صرف اس کے قتل کا گناہ مراد ہے جسے قابیل اٹھا کر لے جایا گیا۔ حضرت مولانا نور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے ایک لطیف مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے السیمت محاد الذنوب یعنی تلوار گناہوں کو شاد مٹی ہے۔ اسی لیے شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَالَّذِينَ سَوَّاهُ قُرْصُی کے کہ وہ معاف نہیں ہوا جب تک کہ قرصِ خودِ معاف نہ کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بائبل کے کلام کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کے مٹانے کا بھی تم ہی سبب بنے گا، گویا میرے گناہ بھی لے جایا گیا اور تیرے اپنے گناہ تو تیرے ساتھ ہی ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔

قاتل کا
اہلِ جہنم
فرمایا جب تو ایک قتلِ ناحق کا ارتکاب کر ہی بیٹھے گا فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ پس تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی تیرے لیے دوزخ واجب کر دی جائیگی۔ قتلِ چنڈا کبرا الجبار یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَحِينَ يَقْتُلُ مُوْسٰی مُتَحَمِّلًا فَبَنَیْ اَوْهَ جَهَنَّمَ خَلْدًا فِيْهَا اِنَّهَا لَشَرٌّ لِّمَنْ هُوَ كُوْنٌ کو عذابِ قتل کرے گا۔ تو اس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اگر قتل کو حلال سمجھ کر کیا ہے، تو قاتل کا فرار و سر نہ سمجھا جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں جلا رہے گا۔ اور اگر مظلوم تیس سمجھتا ہو مگر قتل کا سر تکب ہو اسے تو بے عرصہ تک سزا پانے کے بعد اپنی کن بدولت و ہانی حاصل کرے گا۔ فرمایا وَ ذٰلِكَ جَزَاُ لِّلظٰلِمِیْنَ عَذَابٌ عَظِیْمٌ کہ نے والوں کی یہی جزا ہوا کرتی ہے۔ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

بہر حال جب قابیل نے ہابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ہابیل نے
 نے اسے ہر چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کرنے سے تو قانون خداوندی
 کو توڑے گا جسکی بدولت تو خدا تعالیٰ کی ابدی گرفت میں مبتلا ہو گا۔

لا یحب اللہ ۶

درس نوزدہم ۱۹

الحائثہ ۵

آیت ۲۰: ۳۱

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۰﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ
فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَاوِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُؤَاوِي إِلَىٰ عَجَنْبٍ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ
فَأُؤَاوَى سَوْءَةَ أَخِي فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۲۱﴾

مفسر القرآن
رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ: پس آدمہ کیا اُس کو اُس کے نفس نے اپنے بھائی
کے قتل پر، پھر اُس نے اُس کو قتل کر ڈالا، پس ہر گناہ وہ نقصان
اٹھانے والوں میں ﴿۲۰﴾ پھر بھیجا اللہ نے کڑے کو، وہ زمین کو
کھدیتا تھا تاکہ دکھائے اُس کو کہ کس طرح چھپنے وہ اپنے
بھائی کی لاش کو۔ وہ کھنڈ لگا، اُسے افسوس کیا میں عاجز
ہو گیا ہوں اس بات سے کہ میں جو جاؤں اس کڑے جیہ کہ میں
اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں۔ پھر ہو گیا وہ پچھتاوے والوں میں ﴿۲۱﴾

ربطیات

سرم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان تنازعہ کا ابتدائی حصہ گذشتہ درس میں بیان ہوا
تھا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ذیل کی قربانی قبول ہو گئی
جب کہ قابیل کی نہ ہوئی۔ اُس نے غصے میں اگر اپنے بھائی کو قتل کی دہک دی مگر ہابیل
نے کہا کہ اس میں میرا قصور ہے۔ اللہ کے اس قربانی کی قبولیت کا معیار یہ ہے
کہ وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم بھی تقویٰ کی صفت سے متصف ہوتے
تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی بھی قبول فرماتا۔ اُس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کیلئے

ابنا ہاتھ میری طرف بڑھانیکا۔ کہ میں تیرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اُس اٹل سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوروں کا پروردگار ہے۔ اور اگر تم نے مجھے قتل کر ہی دیا۔ تو پھر تمہیں میرے قتل کا گناہ اور خود اپنے گناہ بھی اٹھانا ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جہنمی بن جاؤ گے۔

باد جود اس کے کہ ہابیل نے بڑی مؤثر بات کی مگر قابیل اپنے اردے سے باز نہ آیا۔ اسد علی شہ نے اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے: فَطَوَّعَتْ لَكَ نَفْسُكَ فَتَنَّا خَنِيَةَ اَمْسْ کے مصر - نے اُسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ طووست کے کئی ایک معنی آتے ہیں جیسے آمادہ کر دینا، آمادہ کر دینا، مزین کر دینا، مہلک کر دینا وغیرہ۔ بہر حال قابیل کے نفس نے اپنے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ ہابیل کو اپنے راستے سے ہٹا دے، فَقَتَلَهُ پھر اُس نے اُس کو قتل کر دیا۔

نفس کی آمادگی کے متعلق خود قرآن میں موجود ہے۔ اِنَّ لِّلنَّفْسِ لَآمَارَةً ۖ اَلَا تُنۡذِرُ نَفْسَکِ کِیۡکَ صَفَتِہٖ ہے کہ وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ابھڑاؤں جیسا کہ محسوس ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس و شیطان اس کو برائی پر آمادہ کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ ایک دفعہ گناہ میں ٹوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اُس کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ جعفر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ وَاَعْظَمُ الْمَلٰٓئِیۡہِ قَلْبٌ کُلُّ حَقٍّ مِّنْ ہَرَمَیۡنَ کے دل میں خدا کی جانب سے ایک داغ نظر ہوتا ہے۔ اور اس سے مرد انسان کا ضمیر بے جوہر ہو جاتا ہے اور ہر برائی پر اُسے خیر قرار کرنا ہے۔ انسان جب اس نصیحت کو نظر انداز کر کے پہلی مرتبہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ پھر بھی اُس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ توبہ کرے اور اٹل سے باز نہ جائے۔ اگر ایسا کرے تو یہ صاف ہو جاتا ہے اور

بھائی کا قتل

اگر کنگہ پر اصرار کرتا ہے تو دل کی سیاہی ہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "كَذَٰلِكَ يُزَكِّيٰكَ اللَّهُ عَلٰی كُلِّ مَثَلٍ مِّمَّا كَانَتْ تُؤْمِنُ بِهٖمْ"۔ اُن کے دلوں پہ رنگ چڑھ گیا ہے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ قابیل کے نفس نے اُسے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر دیا اور اس نے اُسے قتل کر دیا۔

طریقہ قتل کے متعلق تفسیری روایات میں آتا ہے کہ لاپیل کہیں سو رہا تھا۔ قابیل کو موقع مل گیا اور اُس نے اُس پر سے پتھر مار کر بھائی کا سر کھل دیا۔ قتل کی جو بھی صورت ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس فعل کے ارتکاب کے بعد "فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ" وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ قاتل کو ظاہری نقصان تو یہ ہوا کہ اُس کے ماں باپ سخت ناراض ہو گئے۔ گویا بھائی سے محرومی اور والدین کی ناراضگی بذاتِ خود بہت بڑا نقصان ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں "المرد حثیرا باخیرہ بھائیوں کی وجہ سے آدمیوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ فارسی کا قول بھی ہے "ہر کہ بزدل نہ زارد"۔ قوت بازو نہ زارد" جس کا بھائی نہیں ہے، اُس کے پاس قوت بازو نہیں ہے۔ بھائیوں کی تائید انسان کی طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ قوت بھائیوں کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بھائی کو قتل کر کے دوسرا بھائی قوت بازو سے محروم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ فارسی شاعری کہتے ہیں "ہر کہ زارد نہ زشتت زارد" جسکی ماں نہیں ہے وہ شفتت سے محروم ہے۔ اور "ہر کہ زن زارد آسائش تن زارد" جسکی بیوی نہیں ہے اُسے جسم کا آرام میسر نہیں ہے۔ اللہ نے بھی منبرایا کہ تمہارا لیے بیویاں پیدا کی ہیں "يَتَسَكَّنُوْا اَیْمٰهَکُمْ" تاکہ تمہیں راحت نصیب ہو۔ اسی طرح ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی بھی بہت اہم نعمت ہے۔

خاص ہو۔ پر نیکسا اور متقی بھائی سے محرومی نقصانِ عظیم ہے۔
 اس دنیوی اور فردی نقصان کے علاوہ آخرت کا شدید ترین اور دائمی
 نقصان بھی پیش آنے والا ہے۔ بھائی کو قتل انتہائی ظلم اور قطع رحمی کی
 بدترین مثال ہے۔ دنیا میں خونریزی کی ابتدا اسی قتل سے ہوئی اس سے پہلے
 کوئی خون نہیں بہا تھا۔ اس اولین قتل کا ثمر نہ صرف والدین اور بھائی پر ہوا
 بلکہ پورے ماحول پر ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قاتل کو بدن سپاہ ہو گیا،
 خارجی دنیا میں پھیل کھڑے ہو گئے، اور خوتوں سے ساتھ کاٹنے لگے۔ سب
 اور اسی طرح کئی دیگر ناگزیر تعبیرات پیش آتے۔ یہ سب تفسیری روایت
 میں آتا ہے۔

محرومی نقصان:۔ میں سے ایک عظیم ترین نقصان یہ ہے کہ
 اس قتل ناحق کھالِ قاتل ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنے
 بھی قتل ناحق ہوتے رہیں گے ان کا گناہ متعلقہ قاتل کے علاوہ اولین قاتل
 قابیل کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد
 مبارک ہے کہ لاندہ اول من سن القتل اس لیے کہ قابیل نے
 دنیا پر قتل کر کے اس حرم کو راسخ کیا۔ اب ہر ایسے فعل کی بڑائی اسکو
 ہی میں ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی نیکی کا دستور قائم کرے گا اس پر
 عمل کرنے والے ہر شخص کے علاوہ اس کا قراب اس سے اولین جاری
 کنندہ کو بھی پہنچتا ہے گا۔ غرضیکہ اس لحاظ سے بھی قابیل کے لیے یہ بہت
 بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے ہر قسم میں سے اس کو حصہ ملتا ہے گا۔

چونکہ اس سے پہلے کسی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی اس
 لیے قابیل کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی یہ جان لاش کو کیسے
 ٹھکانے لگائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لاش کو کندھے پر اٹھائے
 پھرتا رہا۔ درحقیقت وہ لگنے سونے لگی تو داغ چکنا شروع ہو گیا، اس

تذہینیت

میں سے سب سے زیادہ پہنچائی رہتی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ **اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** کہ جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ میں بھی موجود ہوں۔ یہ سب بات کہنے کی بجائے حاکمی نافذت کے الفاظ ہیں۔ بائبل ترجمہ میں یہ پاک نہیں رہی اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عداوت کو سے کا ذکر فرمایا ہے۔ سزا دی ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کو سے سے کیا۔

کو سے کے ذریعے رہنمائی کے متعلق مفسرین نے کئی وقعت لکھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ کو سے آپس میں سر پڑے، پھر ایک نے دوسرے پر غیر تواریخ ڈالے حتیٰ کہ اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد زمین کو گرد کر کے چھایا اور مردہ کو سے کو اس میں دفن کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی مردہ جانور کے دفن کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جسے خودی استعمال کرنا مطلوب نہ ہو اسے آئندہ استعمال کے لیے زمین میں دبا دیا جاتا تھا تو ایسا ہی کوئی واقعہ ہمیں کے سامنے پیش آیا تھا۔

اس سلسلہ میں اللہ کی طرف سے کو سے کا انتخاب بڑا سخی خیر ہے کہ اس کی فہرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی لاش پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں اور سب کو سے لکھتے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اس کو وہ لاش کسی گھاسے نہ لگ جائے کوڑوں کی بے چینی اور غور و غل جاری رہتا ہے۔ چنانچہ بائبل کی لاش کی تدفین کے لیے یہی اللہ نے کو سے سے کام لیا اس نے چنی چرچ اور پتوں سے زمین کو گرد کیا اور مردہ کو سے سے پاکھی دوسری چیز کو اس گڑھے میں دفن کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ہی صورت میں سوؤۃ بخیر کو تدفین کو دکھایا جائے کہ وہ اپنے جانی کو لاش کو کیسے چھپانے سے سوؤۃ بخیر پر بھی لہجہ لگاتا ہے۔ درحقیقت اسے ستر دیر بھی۔ اور اس کے بعد اس کے ہم چرچ بھی ہوتا ہے۔ بہر حال اس میں ایک ہی سب سے تدفین کو طریقہ اس کے

ایک کوسے کے ذریعے سمجھا دیا۔

میت کی تدفین ایک فطری عمل ہے، اس سے جسم انسانی کی صحت بھی ہو جاتی ہے اور اس کی قبر میں دتدلیں بھی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ میت کو ٹھکانے لگانے کے سب سے طریقے غیر فطری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا یہ بھی ایک خاصہ بیان فرمایا ہے **الْمُحْجَلِ الْأَرْضِ** رکھنا تاہ **أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا** (مرست) یہ زمین مردوں کو بھی اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو لطف سے پیدا کیا۔ پھر اس نے زندگی کی تمام منازل طے کیں **ثُمَّ أَمَّا تَدُ قَافِلًا** پھر ہم نے اُسے موت دی اور اُسے قبر کے سپرد کر دیا۔ گویا مرے کو قبر میں دفن کرنا ایک فطری عمل ہے ہندو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں۔ جو کہ استرقاق مخلوقات کی سخت ترین ہے مجوسی لاش کو اپنی جگہ پر کھلے عام رکھ دیتے ہیں۔ چلیں آگراس کا گوشت فروج لیتی ہیں۔ اُسکی ہڈیاں بچے گھر پڑتی ہیں جنہیں بعد میں ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سب غیر فطری طریقے ہیں۔ انسان کی عزت و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اُس کے مردہ کو ادب و احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جائے۔

اختیارِ ہائے بہر حال جب قایل نے ایک کوسے کو دیکھا کہ اُس نے زمین کو یہ کہ **مردہ کوسے کو دفن کیا ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا قَالَ لَوْ يَلِيكَ** **أَتَجِدْتُمْ لَمْ اَفْسُوسَ كَمَا مِ اَنَا عَاجِزٌ كَمَا هُوَ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هَذَا** **الْعَصَبِ** کہ میں اس کوسے جیسا بن جاؤں مطلب یہ تھا کہ افسوس میں ایک کوسے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا۔ آئیے یہ دیکھیں کہ قایل نے قایل کو دفن کر دیا مگر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، یہ قایل کی طرف سے افسوس کا نصف کے الفاظ تھے۔ اپنی کم عقلی اور کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد اُس نے

کو سے سے سبق میکھا فَاَوْرِي سَمَوَاتٍ اَرْضِي مَجھ سے تو اتنا بھی نہ دیکھ کر
پٹ بجائی کی میست کر چھپا دیا یعنی زمین میں دفن کر دیتا۔

قانون
ایکٹے عہد

اس سورۃ مبارکہ کی بتدوین اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے۔
وَقَدْ بَالِغُ صَدُورٍ یعنی اپنے محمد و پیان کو پورا کر دے اور نقص عہد کا ارتکاب
مست کر دے۔ اگر عہد کو پورا کر دے تو تمہیں تمدنی نصیب ہوگی اور عہد شکنی کے
مترکب ہو گئے تو بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہودی عہد شکنی کی وجہ
سے ہی سنگدل اور ملعون ٹھہرے در نصاریٰ باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے
اہل ایمان کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تم بھی اہل کتاب کی روش پر چلو گے تو
یہ بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی، انسان قانون کا مملکت ہے اور
اس کی پابندی میں ہی اس کا خروج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں
ملکیت اور زہدیت کی اچھی کش مکش رکھ دی ہے۔ اب یہ اس کی فطرت
کا تقاضا ہے۔ وہ صفت ملکیت کو غالب لاکر قانون خداوندی کی پابندی
کرے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو انسانیت کے دائرہ سے نکل
کر ہمہ میت والوں کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، بلکہ ان سے بھی کمتر
درجے میں چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ تَسْمَرُ دَعْوَاهُ اسْتَفْلٍ سَافِلِینَ
جب وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے تودرندوں پرندوں اور کیر کے
مکھڑوں سے بھی ذلیل نہ ہو جاتا ہے۔ اور قبیل کے ساتھ لیا می ہوا۔
اُس نے قانون خداوندی کے خلاف کیا تو اللہ نے اُسے رکھ دیا کہ وہ کو سے
جیسے جانور سے بھی ذلیل ہو گیا ہے۔

اسلام
نہایت

بہر حال قبیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا، بجائی تو قاتل کیا، پھر
کوئی نہ کئے نکلے نہ بھی جائز رہا، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا
فَاَصْبَحَ مِنَ الْمَدْمُونِ وہ مذمت انکسے والوں یعنی کچھتا سن
والوں میں ہو گیا اسے یعنی عاجزی اور بے عقلی پر انہوں نے جو اس کی وجہ

سے اُسے احساسِ مذمت ہوا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے التَّائِبَةُ لِمَوْلَاهَا
یعنی توبہ نہ امت ہی کا نام ہے۔ جب کوئی شخص غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ پھر
اُسے مذمت ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آجاتا ہے۔ وہ آئندہ کے
یہ بھی خرم کہتا ہے کہ اُسے کام کا اعادہ نہیں کر سکا، توبہ ہی توبہ ہے۔ مگر
قابلِ کام اور مختلف ہے۔ وہ اپنی بے عقلی پر اظہارِ مذمت نہ کر رہا تھا
کہ اُسے ایک کوئے جیسی عقل بھی حاصل نہیں، مگر وہ اپنے فعلِ قتل پر نادم نہیں
ہوا اور نہ اُس نے توبہ کی، لہذا وقتی طور پر توبہ اُسکی پریشانی دور ہو گئی۔ مگر عزمِ
قلِ عمر میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا۔

لا یحب الله
درس نم ۲۰

المائدہ
آیت ۳۲

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَدٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

ترجمہ :- اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ
کہ بیشک شان یہ ہے کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی
جان کے اس کے بغیر زمین میں قتل کرنے کے تو گویا اس
نے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے زندہ رکھا اس ایک
جان کو۔ پس گویا کہ اس نے زندہ رکھ سب لوگوں کو۔ اور بہتر
تحقیق آئے ہیں ان لوگوں کے پاس ہم سے رسول واضح آیتیں
کہ پھر بہت سے ان میں سے اس کے بعد زمین میں اور بہت سرفرو
کرنے لگے ہیں ﴿۳۲﴾

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں
کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو تعدی اور ظلم کے ساتھ
قتل کر دیا چونکہ اس سے پہلے دوسری زمین پر کوئی موت واقع نہیں ہوئی
تھی، اس لیے قاتل اپنے بھائی کی راس کو ٹھکانے لگانے سے متعلق پرستش

بیانات

ہو گیا۔ اس عظیم گناہ کی وجہ سے اس کی عقل اس حد تک جواب دے چکی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کو کیا کرے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑے لوندیج کہ مردہ کو دفن کر نیکی تدبیر بتلائی، قاتل بھائی اس فعل پر نام ضرور مودست نہ دامت تو بہ کی ندامت نہ تھی بلکہ یہ اس کی گھڑوری اور کم عقلی کی بنا پر تھی کہ وہ ایک پرندے جتن شعور بھی نہ رکھتا تھا، کوڑے نے نور مزہ کر کے کوڑیوں میں دھن کر دیا مگر وہ اتنا بھی نہ کر سکا۔

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان، اسے احترام کا ذکر فرمایا ہے اور اس ضمن میں اُسے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہی سے کیوں، اسے سے منیٰ ذکر کیا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل چار کے معاملے میں نہایت، بزدل واقع ہوئے تھے، گزشتہ رکوع میں بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و آلہ و توفیقین و ترغیب کے باوجود یہ قوم جہاد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس سال تک ارض مقدس سے محروم رہے۔ پھر نبی نسل نے قربانی پیش کی، دشمن قوم سے جہاد کیا تو اللہ نے انہیں وہ نعمت عطا کر دی بنی اسرائیل ایک طرف تو جنگ کے معاملہ میں اس قدر بزدل تھے مگر دوسری طرف قتل ناحق میں بڑے تیر تھے۔ انہوں نے بہت سے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، جیسا کہ گزشتہ سورتوں میں گزر چکا ہے اللہ کے نیک بندے بھی ان کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ سورۃ بقرہ شاہد ہے وَكَفَّتُنْونَ الْيَمِينِ بِقَتْلِ الْحَقِّ وَهُوَ اللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ كُوْنٰہُ قَتْلَہٗ كَرِيْمٌ تَجْہُزْہُہٗ اَلْكَارِہِہٗ فَعْلَہٗ اَدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ كے بیٹے کے فعل قتل کے متعلق تھا، اس نے اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کی گناہت کے متعلق اپنی گواہی دینی ہے

ارشاد ہوتا ہے **فَصَلِّ اَجْلًا ذٰلِكَ** اسی وجہ سے دراصل اس کا معنی ہوتا ہے شر کو جمع کر دینا۔ اس کو مطلق علت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ناحق قتل کر کے

اللہ قتل
ناحق

ظلم و تعدی کا ثبوت دیا، اس علت کی بناء پر یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
الشارع قتل کے لیے بنی اسرائیل پر یہ قانون نازل کیا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ دروس
میں بیان ہو چکا ہے قتل ناحق بہت قبیح حرکت ہے۔ یہ انسان کے لیے
تباہ کن ہے اسی کی پاداش میں فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ انسان
جنسی بناتا ہے۔ قتل ناحق کے وبال کے متعلق گذشتہ سورۃ میں بھی گزر چکا
ہے۔ "وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْكُمْ مِّمَّا جَاهِلْتَ وَ دَا جَهَنَّمَ"
جو کسی مسلمان کو جان بوجہ قتل کرے۔ اے اللہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔
اس کے علاوہ وَلَعَنَّا کے لفظ بھی آئے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ
کا غضب اور ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ غرضیکہ قتل کی دنیا اور عاقبت
دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قبیح جرم کے
انذار کے لیے یہاں پر قانون بیان فرمایا ہے۔

قصص کی برکت

سورۃ بقرہ میں قصاص کا قانون بیان ہو چکا ہے "وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَكِيمَةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" تمہارے
لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اگر اس قانون کو ٹھیک طور
پر جاری کرو گے تو تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی اور قتل کی وارداتیں
رک جائیں گی، بصورت دیگر قتل ہوتے رہیں گے اور تمہاری جانیں ہمیشہ خیر محفوظ
رہیں گی۔ ہمارے اپنے ملک میں ابھی تک انگلیز کا تعزیراتی قانون نافذ ہے۔
جس کے نیتے میں دن رات دھڑا دھڑا قتل ہو رہے ہیں اگر اسلام کا قانون
قصاص نافذ ہوتا تو قتل کی وارداتیں رک جاتیں۔ اس کے برخلاف سعودی عرب
میں اسلامی تعزیرات نافذ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مقابلے میں
اس خطہ ارضی پر قتل کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قتل کی واردات شاید زیادہ
ہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسے لوگوں سے جو غیر ممالک سے آکر سعودیہ میں
لازمیت کرتے ہیں۔ عربوں میں تو قتل بہت شاذ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہی قصاص

یعنی قرآن میں خاندہ کی خدمت و ریزی کرنا، ان میں بگاڑ پیدا کرنا۔ چنانچہ ایسے لوگ واجب القتل ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کفر نہا، ڈاکہ ڈان، گروں کو تنگ کرنا، سب فساد ہی کی مختلف صورتیں ہیں اللہ کے دُست سے روکنا جیسے فرمایا "وَيَكْفُرُوا عَنْ عَدُوِّكَ" "مُسْبِلِ الدِّينِ" ان سب لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو مارنا یا قتل درست ہے۔

قتل عام

بہر حال فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو نہ تو ان کے ہر سے قتل کیا اور نہ میں میں فساد پیدا کیا نہ بھی وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ کسی کی جان لینے کا مرتکب ہو گا۔ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا بلکہ یوں سمجھو کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ ایک جاں بگڑا اذیت پروری نفس منانی کے خلاف کے مجاہد ہے۔ یہ بات حق تعالیٰ علیہ السلام نے یوں سمجھائی کہ وہاں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے از حد ابن ابی اذیم تو ایک حصہ گناہ آدم علیہ السلام کے اس پیٹ پر بھی ڈالا جاتا ہے جس نے دنیا میں انسانی قتل کی ابتدا کی تھی لَا تَدْرِي اَوَّلَ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ كَيْفَ جَرَّمَ قَتْلَ كَوْنِهِ موجود ہے۔ کسی کام کی ابتدا کرنے والا اس کے پیچھے آنے والوں کا رہبر ہوتا ہے۔ کام اچھا ہو یا بُرا، موجود کو اس کا منہ منارنا ہے۔ اللہ کسی نے اچھا طریقہ جاری کیا ہے، اپنے نبی کی سنت کا اجر کیا ہے تو اس کا عمل کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے کام کی ابتدا کرنے والے کو بھی بڑا اجر ملتا رہیگا۔ اسی طرح اگر کسی نے بُرے کام کی بنیاد رکھی ہے، کسی بدعت کا اجر کیا ہے تو اس بُرے کام کے برے من کے گناہ کے ساتھ ایک بگڑا گناہ اس کے جہاد کی گندہ پر بھی ڈالا جاتا ہے گناہ الغرض! یہاں پر فرمایا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا، اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، کیونکہ ہر قتل کا گناہ اس کے موجود کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے گناہ۔

جو یہ طرح ایک آدمی کا قتل سب آدمیوں کا قتل ہے اسی طرح
 فرمایا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَحَسَنٌ۔ ایک آدمی کو زندہ رکھا فَحَسَنٌ
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اُس نے گویا سب آدمیوں کو زندہ رکھا۔ مطلب
 یہ ہے کہ جس شخص نے شرفِ فدا کے خدشہ کسی ایک انسانی جان کی حفاظت
 کی، اُس نے گویا تمام انسانِ انسانی کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ
 کے ہاں انسانی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور اس نے ایک
 جان کی حفاظت کہ پوری نوعِ انسانی کی حفاظت کے برابر قرار دیا ہے۔
 ابن ماجہ شریف میں مسند حسن کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان
 ہے لَنْ يُولِيَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مَوْحِنٍ
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی ایک مومن آدمی کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بھی
 بُرا ہے۔ یہی سترہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے وَلَوْ كُنَّ أَهْلُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَشْرَكَ كُفْرًا فِي قَتْلِ رَجُلٍ دَخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ أَلَمْ يَزِينَ أَسْهَانٌ
 کی ساری مصدق مشترکہ طور پر کسی قتل میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں
 ڈال دے گا، ایک انسانی جان کا اتنا بڑا احترام اور اسی قدر قیمت ہے۔
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
 بیت اللہ شریف کو خطاب کر کے فرمایا عَظَمَتْ وَعَظُمَ حِمْمَتُكَ
وَطَيْبَتُكَ یعنی اے اللہ کے گھر! تو کتنا پاک ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے
 محکم میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی
 زیادہ ہے۔ بہر حال احترام اور حفاظتِ جان کا یہ قانون بنی اسرائیل کو خطاب
 کر کے سمجھایا کیونکہ اس معاملہ میں وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔

حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کو بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا
 جب تم بھی یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چل نکلو گے، جو جو قباحتیں
 میں بائی جاتی تھیں وہ تم میں بھی عود کر آئیں گی۔ اگر وہ قتلِ ناحق کے عادی بن

قتل کی
 فراوانی

چکے تھے تو تم بھی اُن سے پیچھے نہیں رہو گے۔ پناہ ہم دیتے ہیں کہ
 اہل ایمان میں سب سے پہلا قتل ناحق حضرت عثمانؓ کا ہوا مسلمانوں کے
 درمیان تلوار چلنے کی ابتداء ہوئی جو اب تک جاری ہے اور قیامت تک
 جاری رہے گی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہمارے ملک میں انگریزی تعزیری قانون
 کی بدولت قتلوں کی بھرمار ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان
 کے ایک ضلع میں ایک سال کے اندر ایک ہزار قتل ہوئے۔ صدر ایوب
 کے زمانہ میں متعلقہ سیکرٹری نے اسمبلی میں یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ غالباً تین
 سال کے عرصہ میں اس ملک عزیز میں سو لہ ہزار قتل ہوئے۔ قتل کی فراوانی کا
 انداز یہ ہے کہ میں نے خود اخبار میں پڑھا کہ ایک سگہ ریٹ کے تازہ عدس ایک
 آدمی نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ معمولی معمولی باتوں پر قتل
 ناحق کی یہ دردیں انسانی خون کی اندھنی پر گواہ ہیں حالانکہ اسی چیز کو روکنے
 کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندل و قتل کا قانون بنی اسرائیل کو سمجھایا ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ هَآءِ سَـٰمِعٌ
 بنی اسرائیل کے پاس واضح باتیں آتے رہے۔ چنانچہ سے مراد محض
 معجزات نہیں بلکہ احکام اور دلائل بھی مراد ہیں، مگر ہمارے رسول واضح تعلیم
 اللہ رسول سے کہہ آتے رہے۔ انہوں نے اللہ کے عہد کردہ حدود و قیود
 اہل پر واضح کر دیے اس کے باوجود شُوا۟ اِنْ كَثُرَۤا فَسُۤقُوۡا
 بَعَثَ ذٰلِكَ فِیْہِیْ ذُرِّیَّتَہٗ لَمَّسُوۡۤا فِیْہِیْ پھر اس کے بعد اُن میں اکثر لوگ
 زمین میں اسراف کرنے لگے ہیں سابقہ دنیا نے بھی بالوضاحت حلت و
 حرمت اور جائز و ناجائز کے قوانین بیان فرمائے اور پھر سب سے آخر میں آئے
 دئے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ ہَاۤیْنَ شَیْءٌ
 یُّقَدَّرُ لَکُمْ اِلَیْہِ اَجْمَعُ وَیُبَآءُذْکُمْ مِنْ لِّتَابِ
 یعنی جنت کے قریب اور دوزخ سے بعید کہ فیولی تمام چیزیں تمہیں بتادی

مصر میں کی
 کثرت

گئی میں تاکہ کل کر کوئی یہ نہ کر سکے کہ میں علم نہیں بٹوارا اب ان کے پاس کوئی بھت
 اتی نہیں۔ جی۔ یہ لوگ اپنی غصہ، جہالت، اور نادانی پر بھروسہ جابیں گے۔
 قتل ناحق در دیگر عیوب سے بچنے کی تدبیر بند دی میں گناہ اور ان کے درجہ
 واضح کر دیے میں۔ گناہوں سے بچنے کی تدبیر واضح کر دی ہیں۔ سو سناٹی میں
 من و اماں کے قیام کے اصول سمجھا دیے ہیں۔ درمیان میں سے کے افراد کی عمر امت
 : حشر کا طریقہ بتا دیا ہے لہذا اب یہ ان کا کام ہے کہ پوری دنیا سے فتنہ
 و فساد کا قلع قمع کر کے حق شرف کو امن کا گہوارہ بنادیں۔

اسراف کا لفظی معنی نہ اعتدال سے آگے بڑھنا ہے جس طرح کھانا پیہ
 نہ ہو یا لباس کا، مسئلہ سیاسی ہو، معاشی کسی جی موقع بہ حد سے آگے نہیں
 بڑھنا چاہیئے۔ اگر ایک روپے کا کھانا کفایت کر سکتا ہے تو دس روپے
 خرچ کرنا اسراف ہوگا۔ حدود شریعت کو توڑ دینا تمام چیزوں کی طرف غلبت
 کرنا اسراف ہی کہلے۔ ان کے فرمایا ہے لَقَدْ وَاَسَىٰ لَیۡسَ لَیۡسَ لَیۡسَ
 منکر حد اعتدال سے آگے نہ بڑھو۔ بے جا خرچ نہ کرو۔ یہاں یہی ہست
 سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے رسول واضح احکام اور دلائل کے کہ آئے ہیں
 منکر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اسراف و تبذیر کا شکار ہے انہیں
 حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیئے۔ اسی سلسلہ میں اب بھی آیات
 میں مترعاتی نے چوری اور ڈاکے کا قانون بتایا ہے اور مرتکبوں کی سزا کا
 ذکر کیا ہے۔

لا یحب الله

درجہ بہت ویک

المانہ

آیت ۳۳ ۲۴۲

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
 فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
 ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ (۳۳) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۴)

ترجمہ: بیشک جو اُن لوگوں کی جو اللہ اور
 اُس کے رسول سے ، اللہ کو شش کرتے ہیں زمین میں خدا کی
 یہ ہے کہ اُن کو قتل کیا جائے یا انہیں سولہ پر لٹکا جائے یا
 کاٹے جائیں اُن کے ہاتھ اور پاؤں اٹے سیدھے یا اُن کو دھو
 کر دیا جائے زمین سے۔ یہ اُن کے لیے سزا ہے دنیا میں اللہ
 اُن کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے (۳۳) مگر وہ لوگ جنہوں
 نے توبہ کرنی پیشتر اس کے کہ تم اُن پر قابو پاؤ ، تو جان لو کہ
 بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اللہ مہربان ہے (۳۴)

گزشتہ آیات میں اللہ نے آ علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا تھا جن
 میں سے ایک نے ظلم و تعدی کے ساتھ دوسرے کو قتل کر دیا اور اس ضمن میں
 اللہ تعالیٰ نے قتل ناجی کی مذمت بیان فرمائی۔ چونکہ بنی اسرائیل میں یہ بیماری بکثرت
 موجود تھی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تعلیم کے لیے یہ بات

بھدہ کر جو کوئی کسی شخص کو بغیر قتل نفس اور بغیر فساد فی الارض کے قتل کرتا ہے وہ گویا تمام انسانوں کا قاتل ہے کیونکہ دنیا میں جس قدر قتل ناحق ہوتے ہیں ان سب کا ایک ایک وبال سب سے پہلے قاتل پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص کا قاتل پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جو شخص کسی ایک انسانی جان کی حفاظت کرتا وہ گویا تمام نیک انسانوں کی حفاظت میں شریک ہوتا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے فساد کی ایک اور قسم کا ذکر کر کے مفسد کو دی جانے والی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ لفظ فساد اپنے اذہر بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ ویسے تو کفر، شرک اور قتل ناحق فساد ہی کی اقسام ہیں۔ کسی کے ماں و باپ کو نقصان پہنچانا کسی کی عزت و کبر سے کھینچنا فساد ہی کے حصے ہیں مگر اس آیت کریمہ میں فساد، بکشتہ، جرحہ یا ٹکنتی کا ذکر کر کے اس کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جزا و فی سبیل اللہ اور تعدی کا بیان ہے اور اس کے بعد پھر فساد ہی کی ایک قسم چوری اور اس کی سزا کا ذکر ہے۔

چوری اور ڈاکہ میں فرق ہے۔ چوری کی صورت میں تو خفیہ طریقے سے کسی کا مال حاصل کیا جاتا ہے مگر ڈاکہ میں علی الاعلان بزورِ قوت، مال حاصل کیا جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو جان کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکہ جب ڈاکہ کے ارادہ سے بھٹکتے ہیں تو وہ علوبہ کام سے سیلے افراد کی قوت جمع کرتے ہیں اسلحہ مہیا کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں اور پھر سزائے ظلم و تعدی کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ ڈاکہ پروری تیاری کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اس لیے وہ حملہ آور ہونے کے مال و اسباب چھین لیتے ہیں اور بعض اوقات سرحدوں کو بھی اغوا کر لیتے ہیں چونکہ مخالفت فریق اس ناگمانی آفت کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتا

ڈاکہ کی
تعریف

س میں بسا اوقات ڈاکوؤں سے تعرض کرتا ہے تو وہ اس کی جان بچا کر
کمرے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ لہذا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے
حالات میں لوگ خود ہی سب کچھ ڈاکوؤں کو پیش کر دیتے ہیں اور اگر کوئی
جیل و محبت کرنا ہے تو اسے مال کے ساتھ جان سے بھی بچا کر دھکے پڑتے ہیں۔

ڈاکے کی بیماری قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور ساری دنیا اس میں
مبتلا ہے۔ مطلق کی بات یہ ہے کہ متمدن اور ترقی یافتہ کھلانے والے
ممالک میں ڈاکے کی شرح ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے
مشرقی ممالک میں ترکیہ و باوجود ہے مگر ترکیہ و برطانیہ جیسے صنعتی اول کے
مالک بھی اس سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا ہے۔ "وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ" کہ وہ فتنہ و فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا، مگر دنیا کا
شاید ہی کوئی خطہ ڈاکے جیسے قبیح جرم سے مامون ہو۔

قرآن پاک میں محدودہ ذکر بہت مختصر ہے البتہ تعزیرات کا وسیع بیان
موجود ہے۔ محدود میں جوہری، شراب نوشی، قذف، زنا، ارتداد، بغاوت
اور ڈاکہ شامل ہیں۔ جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے اسلام نے تین قسم کی
منزائیں مقرر کی ہیں۔ حدود مقررہ تعزیرات ہیں اور ان میں کئی بیشی نہیں کی جا
سکتی۔ دوسری قسم قصاص ہے۔ یہ منزال ناقص کے جرم میں دی جاتی ہے
منزاؤں کی تیسری قسم تعزیرات ہیں جن کا باب بہت وسیع ہے۔ اسلامی
نظام میں تعزیرات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ مختلف جرائم کی
منزائیں کہنا مسلمان حاکم کی صوابدید پر ہے۔ وہ جرم کی نوعیت کے اعتبار
سے جو منزا مناسب سمجھے، عائد کرے۔ ناہم اصولی بات یہ ہے کہ ظلم
کسی صورت میں بھی قابلِ برداشت نہیں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ مَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يُحَادِّثُوْنَ اللّٰهَ
وَرُسُلَهٗ بِشُكْكِ مَنَازِلٍ لَّوْكَوْنِ كِيْۤیۡلٍ لَّهٗمْ عَذَابٌ جَدِیْدٌ

اللہ و رسول
سے جنگ

ہیں فَيُخْضَعُونَ بَعْدَ - لَمْ يَخْرُجُوا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ سب یہاں پر دو ہجرت نکالتا کر دے کہ پھر ان کی سر بیان مندرجہ
 ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ اور فساد فی الارض
 امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد میں اللہ اور اس کے
 رسول کے ساتھ لڑائی کو حقیقی معنوں پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کے
 ساتھ لڑائی تو پھر بھی کسی حد تک قابل فہم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات
 کے ساتھ نہ کہ کیا مظلوم ہو سکتا ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے جب
 چاہے کسی کو فی غور فدا کرے۔ اس کے ساتھ مقتول کی کون جبرأت کہ
 سکتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کے ساتھ لڑائی
 کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں پر محمول کیا جاتا ہے۔ در اس کا ہنست
 یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مامون لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا خود اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایمان کی جان و مال محفوظ ہے۔
 اسی طرح مسلمان ملک میں خدا کے قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے والے غیر مسلم
 دینی بھی مامون ہیں۔ ان کے مال جان، عزت، آبرو کی حفاظت اسلامی
 حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا گمراہ مامون لوگوں کے ساتھ
 تعرض کرنا ہے ان کے مابین سے جاں کے ساتھ کہیں۔ بت یا ان
 کی عزت و آبرو کے درپے ہوتا ہے اگر وہ گویا اللہ کے قائم کردہ امن
 کو تباہ کرنا ہے اور اس طرح خود اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جنگ کے لیے
 اکھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سے جنگ کی مثال دو ستر مقام پر بھی ملتی ہے
 فرمایا اگر سود خوری سے باز نہیں آتے فَادْخُلُواْ جَهَنَّمَ بَنَاتٍ
 رَسُوْلُہِیْنَ تَوَ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
 یہاں پہنچی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کو بھی معافی میں دیا گیا ہے۔
 امام ابو بکر جصاص نے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے حضرت معاذؓ سے فرمایا: اے معاذؓ! تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک میں داخل ہے۔ ریاکاری عملی شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیئے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ: **ذِي وَرِيٍّ فَقَدْ بَارَكَنِي بِالْخَرْبِ** یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی کو بڑا پیچھا کرنا شروع کیا ہے وہ مجھے جنگ کا پیچھا دیا۔ یہاں بھی مجازی معنی مراد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رہنے سے جنگ تو نہیں کرتا، مقصد یہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا امن وامان کو تباہ کرنا گویا خدا تعالیٰ سے بڑا پیچھا کرنا ہے۔ کسی ہستی کے نافذ کردہ قانون کی خلاف ورزی خود اس ہستی کے ساتھ دشمنی کے برابر ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تو امن قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جہان کے اس قانون کو توڑنا ہے گویا خدا کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ بہر حال یہاں پر یہ حقیقی جنگ مراد نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ لفظ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے سے مراد اس کے بندوں سے جنگ کرنا ہے۔ **يُجَادُّ عُنَى اللَّهِ** کی سی توجیہ کی جاتی ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، یہ لفظ مجازاً اس کے بندوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح **يُجَادُّ عُنَى اللَّهِ** سے مراد اللہ سے جنگ نہیں بلکہ اس کے بندوں کے ساتھ جنگ مراد ہے۔ اس طرح یہ مجاز مرسل ہو جائیگا جس میں ادنیٰ کو مضامین مخدوف مانا پڑے گا اور مطلب یہ ہوگا **يُجَادُّ عُنَى اللَّهِ** اور نیز **يُجَادُّ عُنَى اللَّهِ** یعنی جو اللہ اور رسول کے دوستوں سے لڑتے ہیں ان کی سزا یہ ہے جہاں تک اس آیت میں بیان کردہ دوسرے جہرم فساد فی الارض کا تعلق ہے تو کفر اور شرک سے بڑھ کر دہر کیا فساد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی اور گناہ کا ارتکاب زمین میں فساد ہی تو ہے۔ جو شخص دوسرے شخص پر ظلم و تعدی کرتا ہے، وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اور

یہی ہے لوگوں کے متعلق، اس آیت میں سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔
مک میں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت اور
جماعت المسلمین پر عائد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حکومت جماعت ہی کی
 فرما ہے۔ لہذا یہ جماعت اور حکومت دونوں کا فرض ہے۔ کہ وہ
 خود قانون کی پابندی کرے اور امن و امان کے مسئلہ سے عمدہ برہم ہونے کے
 لیے ایسی تنظیم وجود میں لائے جو عوام الناس کو اسلامی قانون پر عملدرآمد
 پر مجبور کر سکے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ضرورت اس وقت تک ہے
 جب تک فتنہ مکمل طور پر ختم ہو کر ”وَيَكُونُ الَّذِينَ رَلَّاهُ دِينَ خَالِصًا اَشْرَ“
 کا قائل نہ ہو جائے، لوگ خدا کے قانون کی پابندی کرنے لگیں، معاشرے
 کے ہر فرد کو امن و امان اور اس کا جائز حق حاصل ہو اور ہر شخص نظم و انضباط
 سے محفوظ ہو۔

اہم شاہ ولی اللہ محدث دہویؒ اپنی معرکتہ الہ کتب حجتہ اللہ بالغہ
 میں فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کے مقاصد میں ایک یہ مقصد بھی شامل ہے
 رفع الظلم من بین الناس لوگوں کے درمیان ظلم کو رفع
 کرنا۔ انبیائے کرام کی بعثت کا اولین مقصد کہ اصلاح عقیدہ ہوتا ہے کہ
 انسان کی فکر کو درست کیا جائے تاہم ایک دوسرے پر ظلم کا قلع قمع بھی
 انبیاء کے مشن میں داخل ہے۔ چنانچہ تمام نبیاء اس فرض کو انجام دیتے آئے
 ہیں اور ظلم کے خاتم آواز اٹھاتے رہے ہیں۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا اس مک میں ابھی تک انگریزی قانون رائج ہے
 جو بدلتہ امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکا ہے۔ بلکہ جماعتی انتظامیہ کی حالت
 یہ ہے کہ یہ خود بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہوتی ہے اور مجرموں کو ان کی پستی
 حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے فرائض میں امن و امان کی سزا لگائی ہو اور وہ
 اس کام کے لیے باقاعدہ تنخواہ وصول کرتے ہوں، اگر وہ ہی لوگ مجرموں

کی حوصلہ افزائی کرنے لگیں تو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری پولیس سے کون واقف نہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ شاید یہی دہشت گردی کی وراثت ایسی ہو جس میں خود پولیس کو دخل حاصل نہ ہو، نظام سرمایہ دارانہ ہمدیا اشتراک، ملکیت ہو یا جمہوریت، جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے فرض کو سمجھتے، ادا نہیں کریں گے۔ لوگ ظلم و جور کی چکی میں پستے رہیں گے۔

جرم و سزا

الفرق اللہ تعالیٰ نے اس ہیئت کرمیہ میں جرم و سزا کی مختلف نوعیتوں اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم میں وراثت کی نوعیت چار اقسام سے ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ کا ارتکاب بڑا ہے مگر مجرمین مال حاصل نہیں کر سکے بلکہ صرف قتل ناحق کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اے مجرمین کی سزا یہ ہے أَن تَقْتُلُوا کہ ان کو بھی سزا کے طور پر قتل کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاکہ مال بھی لے گئے ہیں اور کسی جان کو بھی لیت کیا ہے۔ البتہ مجرمین کے متعلق فرمایا أَوْ يُصَلَّبُوا یا ان کو سولی پر ہٹکا دیا جائے۔ چونکہ اس وراثت میں دو جرم کا ارتکاب ہوا ہے، لہذا اس کے لیے سزائیں بھی دو تجویز کی گئی ہیں۔ پہلے مجرم کو زندہ سولی پر ہٹکایا جائے گا پھر تیرے مار مار کر اس کو ہڈاں کنڈیا جائیگا۔ یہ حاکم کی صوابدیر پر منحصر ہے کہ مجرم کو کھٹے عام سولی پر ٹھکائے اور پھر عبرت کے لیے دو یا تین دن جس قدر مناسب سمجھے ٹھکائے رہے۔

تاکہ کی وراثت کی تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکہ مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ کسی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافِ ڈاکہ کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ مِّنْ خِلَافِ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ و دایاں کاٹا ہے تو پاؤں بایاں کٹے گا اور اگر ہاتھ بایاں ہے تو پاؤں دایاں ہوگا۔ سب چوتھی صورت یہ رہ گئی ہے کہ

ڈاکہ تو ڈالا گیا ہے مگر ڈاکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ تو کوئی مال و مناع حاصل کر سکے ہیں اور نہ کسی جان کو نقصان پہنچا ہے۔ مثال کے طور پر فریق ثانی کو بروقت اطلاع مل گئی ہے اور وہ چوکس ہو گئے ہیں۔ یہ آگے سے مقابلہ ہو گیا ہے اور ڈاکو کا کام واپس لوٹ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں مجرمین کی تخریب کے متعلق فرما، اَوْفَيْتُمْوَا عَنْ اَلْاَمْرِ هُنَّ عِنِّ جَمْرَةٍ مَرَجَبِينَ کو نہ بین سے ہٹا دیا جائے۔

امام شافعی کے نزدیک نہ ہیں۔ سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو ملکہ۔ بدرکہ دیا جائے۔ یہ سزا اچھی خاص سزا ہے کہ کسی کو ملکہ اور وطن سے دور کر دیا جائے۔ مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو ملک بدر کیا گیا تو جہاں جائیگا، ہو کتنا ہے وہاں اس جرم کا نصیر اور تکاب کرے، لہذا آپ کی رائے میں: يَسْتَفْوَا مِنْ اَلْاَمْرِ هُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔

ڈاکہ کے مقام کے ضمن میں بھی فقہائے کرام کے درمیان قدرے اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہر لی آبادی میں ڈاکہ ڈالنے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہاں پولیس اور دیگر حفاظتی نظام ہوتے ہیں لہذا ڈاکہ کا اطلاق کسی شہر میں کی گئی درودست پر نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف امام شافعیؒ اور امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ ڈاکہ کی درودست خود کسی بھی مقام پر ہو، وہ ڈاکہ ہی کہلائے گی اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائیگی ڈاکہ ڈالنے کے لیے جن دانات کی ضرورت ہو، اس سے مثلاً افرادی قوت، اسلحہ، سواری (گھوڑا، موٹر سائیکل، کار)، وغیرہ کے ساتھ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ایسی درودست خود شہر و دیہات یا قصبہ میں ہو بہر حال ڈاکہ قصور ہوگی اور مجرموں کو مناسب سزا دی جائیگی۔

ان چاروں اقسام کی سزائے متعلق فرمایا: ذَلِكْ لَهَا خَيْرٌ

دنیا اور آخرت
کی سزا

حُبُّ الدُّنْيَا يَهْدِي إِلَى سَكَنِ الدُّنْيَا کی رسولانی ہے۔ جب سمن پر نکلتے
جائیں، پانچ بار گھٹیں گے یا قید و بند کی سزا ہوگی تو دنیا میں بدنامی کا باعث
ہوگی۔ وَكَهَذَا تَوَافِقُ لَمْ يَخْرُجْ عَذَابُ غَضِيظٍ مَّيْلَ
لوگوں کو آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ گویا دنیا اور آخرت ہر دو
مقامات پر بحرین کے جیسے ذلت و رسوائی کا سامان ہوگا۔

اس آیت سے اہم، بول حلیفہ استدلال کرتے ہیں کہ کسی جرم میں حد
کا قیام جس جرم کا کفار و کفر میں بن جاتا بلکہ یہ تو نہ برعنی منہ جوق ہے البتہ جس
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی شخص پر حد جاری ہوگئی تو وہ اس حد
یہ کفارہ بن گئی۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سزا آخرت کے لیے کفارہ
بن جاتی تو پھر اس آیت کرم میں دنیا کی رسولانی اور آخرت کے عذاب کا عینہ
عینہ ذکر نہ کیا جاتا۔ معلوم ہوا ہے کہ حد یا تعزیر دنیا سے نفی نہ کو درست
نکھنے کے لیے ضروری ہے اور تو بہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے
ہے۔ عام طور پر جب کوئی مسلمان کسی جرم میں سرپا تہ ہے تو وہ قید و قید کر دیتا
ہے اور وہ آخرت کے عذاب غلیظ سے بچ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی
جرم کو مرتکب نہ سمجھتا ہے تو اسے شخص کے لیے حد یا تعزیر دنیا کی رسولانی ہے
اور آخرت میں بہت بڑا عذاب بھی ہے۔

تو قبل از
گردن ری

فَرَمَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَسْلُوًا حَتَّى قَبْلَهُ كَأَنَّهُ تَقَدَّرُو عَلَيْهِمْ
ہاں جس شخص نے اس پر قہر پائے جانے سے قبل تو یہ کہہ کر لی۔ وہ اپنے ہدم
پر قائم ہو گیا۔ تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی اسے حد نہ ملے گی کہ نہ
ہوگا۔ اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے کسی سے کوئی چیز چھینی ہے تو اس کے
اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
اللہ تعالیٰ بخیر اور رحیم ہے۔ اگر اس نے چھے دل سے توبہ کر لی ہے
تو وہ معافی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ معافی کا قانون صرف عباد

کے جہر میں ہے۔ باقی قابل حد بحر نم زنا، قذف، شراب نوشی، ارہ اور
 وغیرہ میں جہر ثابت ہوئے پر حد الزنا جاری ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۵﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانَتْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۶﴾
يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ الدِّينِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۷﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور توسل
کرو اس کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اُس کے راستے میں
تاکہ تم فلاح پا جاؤ ﴿۲۵﴾ بیشک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر
اُن کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور
اُس جیسا وہ بھی ہو اُس کے ساتھ تاکہ وہ ندریں اس کا
قیمت کے دین عذاب سے تو نہیں قبول کیا جائے گا اُن
سے اور اُن کے لیے دردناک عذاب ہے ﴿۲۶﴾ وہ
پاہیں گے کہ نخل جائیں وندخ کی آگ سے اور نہیں ہوں
گے وہ نکلنے لگے اُس سے اور اُن کے لیے عذاب ہو
گا دائمی ﴿۲۷﴾

بہن اسرائیل کے نقشِ عہد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت ۲۸

کے دو بیٹوں کا ذکر کیا۔ ایک بیٹے نے ظلم و تعدی کی اور دوسرے کو، جو نافرمان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حفاظت جان کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ایک انسان کی جان کا قتل بڑی نسل ان کی کے قتل کے برابر ہے اور ایک جان کی حفاظت تمام انسانی سوسائٹی کی حفاظت کے مترادف ہے۔ پھر اللہ نے فساد فی الارض کی مذمت بیان فرمائی اور اس کی ایک قسم ڈکیتی کی سزا کا ذکر کیا۔ اس درس کے بعد فساد فی الارض کی دوسری قسم سرقہ کا بیان ہو گا تاہم درمیان میں اہل ایمان سے خطاب کر کے بعض چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں پائی جانے والی غرایبوں سے بچنے کے لیے مطلوب چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔

بنی اسرائیل چونکہ جہاد سے گریز کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ وہ قوم فسق و فجور میں مبتلا تھی، اہل ایمان کو اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل ظلم و زیادتی کے سر تکب ہوتے تھے، قتل ناحق اور ڈکیتی جیسی قبیح حرکات کرتے تھے، اللہ نے اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رُج کے درس میں کفار کے بڑے انجام سے بھی خبر دیا گیا ہے۔ بھروسہ بات کی وضاحت یہ گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار کی طرف سے زمین بھر مال و دولت بھی خدیر میں قبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں تقویٰ، اطاعت، عدل و انصاف اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَعْنِي**

خوفِ خدا

ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ یا خوفِ خدا کی اولین علامت یہ ہے کہ انسان بد عقیدگی سے بچ جائے، شرک اور کفر کو قریب نہ آنے دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاصی ہیں، انہیں ترک کرنا ہو گا، کفر و

مشرک اور منافق متفق نہیں ہو سکتا۔ امیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مفہوم ہے ”حفاظت ہمہ حدود شرعیہ یعنی شریعت کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا۔“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ ”مشتقی وہ لوگ ہیں جو کفر، شرک، نفاق اور معصی سے بچ سکتے ہیں اور نیکی پر عمل کرتے ہیں، عدل و انصاف ان کا خاصہ اور لازمہ ہوتا ہے۔“

خوف خدا سے مراد ایسا ڈر نہیں جیسا کہ سانب یا کچھ سے آتا ہے۔ بلکہ اس خوف سے مراد یہ ہے کہ انسان کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خوشنودی سے دور نہ جا پڑے۔ انسان کے دل میں یہ غرور ہمیشہ موجود رہنا چاہیے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لفظ وسیلہ متعد و معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے۔ اس کا درجہ معنی مرتبہ اور پھر حاجت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اہم مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ احسن بصریؒ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِيَسْرَةٍ وَالْعَمَلِ يَسْرًا یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔

لفظ وسیلہ اور ص دونوں کے ساتھ آتا ہے اور اس کا معنی قرب اور اتصال ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ

ذَا خَفَلَ لَوَاشِرُونَ عَدْنَا لِمَوْصِلَا

فَعَادَتِ التَّصَافِي بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلَ

جب سچا خور غافل ہونے میں تو ہم اپنے قرب کی طرف مڑ آتے ہیں اور ہماری محبت اور قرب کے تمام وسائل پلٹ آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ

عربی زبان میں وسیلہ قریب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرزند مبارک ہے کہ وسیلہ ایک بندہ زمین مقام ہے درود اللہ کی مخلوق میں سے صرف ایک شخص کو عید کا دن امید کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہی ہی ہوں گا، انہذا اذن کے بعد مجھ پر درود پڑھا کر وہ میرے لیے ویسے کی دعا کی کر اور اللہ تعالیٰ ربّ ہذا لہ عفو نقاۃ و نقاۃ و نقاۃ ان تحسن نوینہ۔۔۔ اس دعا سے امت کے اس میں بھی مغفرت ہوگی۔ گو اس مغفرت کا نام درود ہے۔ جب جسے ہم اذن کے بعد دعا میں طلب کرتے ہیں صرف وہی شیخ فرماتے ہیں کہ وسیلہ حق تعالیٰ کے خواست قریب میں سے جملہ تر مقام ہے۔

عربی میں وسیلہ کا معنی حاجت بھی آتا ہے۔ لہذا ماہ جابلیت کا شمار کتاب سے

ان الرجال لیسوا الیہ

یا احد و لیس تکحشلی و مخصی

عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مردوں کو تیری ضرورت یعنی حاجت ہے۔ لہذا تم انہوں پر سر مہ لگاؤ۔ درہم انہوں کو انداز سے رنگ فرم۔

بہر حال اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا یہ غلبہ یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ سوچنی حاجتیں ہی۔ یہ غلبہ کہ وہ حاصل کرے یہ کہ تشریف الی اللہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ غلبہ وسیلہ کندہ ہو سکتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی، حق بعد اور سچ سے ڈر کر اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب درمیان کے تمام راستے سے ہوجائیں جن پر چل کر اس تک پہنچ سکے ہیں۔

توسل
بالذات

جیسا کہ عرض کیا وسیلہ کا معنی اگرچہ تقرب، اطاعت، حاجت یا منزلہ و مرتبہ ہے مگر تقرب الی اللہ کے ذریعہ ہیں ہر ایسی چیز داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خوشنودی بد نظر ہو۔ چنانچہ تقرب الی اللہ کے ذریعہ میں انبیاء اولیاء اللہ درجہ کمال کی محبت و رفاقت بھی شامل ہے۔ سہی لیے اگر دعائیں کسی نیک آدمی کا توسل پیش کیا جائے تو یہ ضروری تو نہیں مگر مباح ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا کہ میں جو محبت اور نفقت اس بزرگ کے ساتھ ہے اس کے وسیلے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصد کو پورا فرمائے۔ کسی کی ذات کے توسل کو بھی مطلب ہے۔ نہ یہ کہ ہم اس بزرگ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے اور خدا خواہ راضی ہو یا ناراض وہ ہر صورت میں ہمارا کام کروا دے گا۔ توسل کا یہ مطلب تو متوکلین کا عقیدہ ہے۔ یہ تو وہ جبری شفاعت والہ منہ آگاہ۔ جارا کہ خداوند تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے "مَنْ ذَا الَّذِي يُشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" اور سورۃ بقرہ میں بھی ہے "وَلَمْ يَنْفَعُهَا شَفَاعَتُهُ" یعنی نہ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ ایسی شفاعت کوئی فائدہ دے گی۔ باطل پرست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمارے بزرگ میں چھڑیں گے یہ بالکل مشرکانہ و جبری شفاعت کا عقیدہ ہے۔

حضرت محمد و آلہؑ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں پھر صَاحِبِ نَسَبِیِّ وَاٰلِہٖ حُصْنُو رَبِّیْ کریم اور آپ کی آل کے واسطے کے ساتھ۔ یعنی اے اللہ! اپنے نبی کی حرمت اور عزت کے ساتھ ہماری دعا قبول فرما، حرمت، طفیل، وسیلہ اور حق کا یہی معنی ہے۔

خدا یا بحق بنی منعمہ کہ ہم قرل ایمان کنی خاتمہ
اے خدایا! حضرت فاطمہ کی اور اس کے طفیل ہمارے خاتمہ بالیدین فرما

کہیں وجاہت کا ذکر۔ اور کہیں الفت اور محبت کا تذکرہ ہے لہذا اللہ سے محبت رکھنا بھی نیک عمل ہے۔ بہر نیک آدمی سے اتصال اور الفت ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے ان کے قریب سے دعا کرنا نیک عمل ہی کا واسطہ ہے۔ اس صفت کے بغیر کسی کی ذات کا قریب مراد نہیں ہے۔ بزرگین دین ہنرمندوں میں قریب کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مشرکین جبری شفاعت کے قائل ہیں کہ خدا راضی ہو یا نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہر حالت میں ہماری مدد پوری کر دیں گے۔ وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُ هُمْ لَّا لِيُقْتَرَبُوا نَا۔ اَللّٰهُ زُلْفٰی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا قرب دلادیں۔ یہ ہم تو بڑے راست خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے لہذا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ عقیدہ معبودانِ باطلہ کی عبادت کے مترادف ہے اس لیے شرک ہے بہر حال حاجت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کی جاتی ہے اور نبی یا ولی کی حیثیت محض وسیلہ کی ہوتی ہے کہ وہ مانگے والا ان سے محبت رکھتا ہے۔

اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگنا کہ اے اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دیسے سے ہماری دعا قبول کر۔ درست ہے۔ لوگ اٹل وظیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ رشید اس جملے میں شیخ عبدالقادر کو مقصود بنا کر ان سے حاجت طلب کی جاتی ہے اور درمیان میں اللہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی اے اللہ! خدا سے وسیلے سے ہمیں کوئی چیز عطا کرے۔ یہ تو شرک ہے۔ شاہ اسماعیل شہید اسی کتاب تقویۃ الایمان میں شرک کی تردید میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کا لول الٹ کر دیا جائے۔ اَللّٰهُ شَیْءٌ لِّلشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جَلَّالٰہِ تُوَدْرُسُ ہے یعنی اے مولا کریم!

شیخ عبدالقادر کے وسیلہ سے میری حاجت پوری کرے۔ اس میں مقصود اور حاجت روا خدا تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے گا اور شیخ عبدالقادر کو محبت

وکیلہ
شیخ اللہ

کا وسیلہ پیش ہو گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، طفیل یا حرمت کنا درست نہیں ہے، مگر جیسا کہ عرض کیا کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ صرف مباح ہے اگر کوئی ایسا وسیلہ استعمال نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دعائیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور اگر یہ چیز بزرگوں سے ثابت ہے، تو کسے مباح کی حیثیت حاصل ہے۔ بہر حال اس سے ایسا وسیلہ مراد نہیں جو مشرک سمجھتے ہیں۔

البتہ اعمال کا لبرل سرکے نزدیک جائز ہے۔ امام ابن حمیمہ اور دیگر فرنگی تو اس پر متفق ہیں۔ بخاری شریف میں تین آدمیوں کا ذکر آتا ہے جو ہٹار کی ایک غار میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے توسل سے رُحمانا کی تو اللہ نے ان کو محبت سے نجات دے دی تھی۔ لہذا سید علی ہجویریؒ کے توسل سے دعا کرنا۔ اُن کے نیک اعمال ہی کا توسل پکڑنا ہے نہ کہ محض اُن کی ذات کا۔ آپ ایک صاحب دومی تھے۔ آپ ہزاروں آدمیوں کی حاجت کا ذریعہ بنے۔ لوگ کھڑا دشرک سے نکل کر ایمان اور توحید کی روشنی میں آئے، ہم اُن کے پیروکار ہیں، ہمیں اُن سے محبت ہے اے اللہ! اُن کی برکت اور طفیل سے ہماری حاجت پوری کر دے اس طرح تو جائز ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب سمجھے گا اور جبری شفاعت کا عقیدہ رکھے گا کہ یہ ضرور ہی ہمیں چھڑا لیں گے۔ یا خود ہماری حاجت پوری کر دیں گے تو یہ سو فیصدی صریح اور جلی شرک ہے جو کہ قطعی طور پر حرام ہے۔ بہر حال وسیلہ کے لفظ کی تشریح میں نے عرض کر دی۔

جہاد فی
سبیل اللہ

فرمایا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیع تلاش کرو۔ تیسری چیز فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور جہاد کوفلاس کے ساتھ میں۔ یہ کہ تم فلاح پا جاؤ جہاد میں جہاد یعنی مالی، عاقی اور زبانی شامل ہے جس طرح کفر کو مٹانے اور ظلم کی توجہ کنی کے لیے جانی اور مالی جہاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح قلبی جہاد بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمہ

کے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے جہاد کیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے "جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ" یعنی مال اور جان کے ذریعے جہاد کرو۔ دین کی اقامت اور اسکی تقویت کے لیے جو شخص اس خرچ کرنا ہے بلاشبہ وہ جہاد میں حصہ لیتا ہے۔ نظام اسلام کی سر بلندی کے لیے روپیہ خرچ کرنا جہاد ہے۔ اس کے برخلاف خلیفہ ثلاثی نے خرچ کرنا فضول عمارت بنانا، عیاشی اور فحاشی پر خرچ کرنا شیطان کے راستے پر خرچ کرنا ہے اگر مسجد یا مدرسہ کی تعمیر خرچ کیا جائے گا، کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا جائیگا تو یہی مال ترشہ آخرت بن جائے گا۔

ابو داؤد شریعت کی حدیث میں موجود ہے جَاهِدُوا وَالْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْمُسْتَكْبِرِينَ یعنی کفار و منکر کس کے۔ ائمہ، مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو کفر و شرک و بدعتی کی زبردستی میں تیغ کھانا جہاد باللسان ہے۔ اسی طرح خدا اور رسول کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانا بھی زبان کے ذریعے سے جہاد ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا پیغام غیر مسلم اقوام تک پہنچانے کی بجائے "جکل مسلمانوں کی زبانیں آپس کی طعن و تشنیع پر ہی لگی ہوئی ہیں ایک دوسرے فرقتی کے غلات زہر ملا جا رہے ہیں، مگر اصل کام کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاد باللسان تو یہ ہے کہ جن لوگوں تک دین کی روشنی نہیں پہنچ پاتی انہیں اس سے مدد ملے۔ اس کمزور زبان تقریر اور بیان سے دین کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ۔ مگر آج کے فرصت ہے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کی روشنی پہنچانے، تبلیغی جماعتوں والے جو غلطی ہرگز کرکشتیں کہہ رہے ہیں اس کا دائرہ کار بھی زیادہ تر مسلمانوں تک ہی محدود ہے۔ غیر مسلموں کے پیرائے رخ کھینک کر کسی کو ہمت ہی نہیں پڑتی، جب ان سے اسلام

کو استقامت کی جاتی ہے تو وہ چراغ بجھتا ہے۔ یہی کر دین کی خیریاں گنوار سے پہلے
انہیں پہنے آپ پر نافذ کر کے تو دیکھا کہ پہلے پہلے آپ کو درست کر دیا
ہمارے حضرت، نزع کھانا۔

مسلمان کا
سکر دار

ہمارے ایک دوست نے فریڈنگ کے لیے سوئیڈن گئے۔ واپسی پر میں
نے پوچھا کہ وہاں کسی کو دین کی دعوت بھی دی ہے کہنے لگے ہاں، میں نے
بعض لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے عجیب و غریب جواب
دیا۔ کہنے لگے اسلام میں داخل کر کے کیا تم بھی اپنی طرح چور اور غلام بننا
چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ جس اسلامی ملک میں گئے جس میں لوگوں
کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا پایا ہے کوئی دوسرا غلام ہے اور
کوئی امریکہ کا مسلمانوں کے مکوں میں چوری عام ہے، دھوکہ اور فریب ہے
کیا تم ہمیں بھی دیا ہی بنا چاہتے ہو۔ ہمارے دوست نے کہنے لگے کہ میں
ان کے اس جواب سے سخت شرم رہا۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں
جیسے چوروں اور غلاموں کا دین کوئی اختیار نہ رکھتا، دنیا بھر کے غلام، ڈاکے
ڈنڈہ دار، دھاندلہ فروشوں میں پائے جاتے ہیں۔ فقرہ ذرا یہی کہ کوئی شکل
و صورت شیطان نے ایجاد نہیں کی جو مسلمانوں میں بولی جاتی ہو۔ مسلمانوں
کا گروہ دیکھ کر سلام کی طریت لوگ کیسے رنجست کریں گے

جاپان کے بوڈیسٹ مت کا اسلام آباد میں انٹر ویو کیا گیا۔ اس سے پوچھا
گیا کہ تم مسلمان کیسے ہو گئے۔ کہنے لگا میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا
بلکہ خوش قسمتی سے قرآن پاک کا جاپانی زبان میں ترجمہ مجھے میسر آ گیا۔ یہ کتاب
پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کی کچی کتاب ہے۔ سو میں نے اسلام
قبول کر لیا۔ پچھلے زمانے میں جو مسلمانوں کا گمراہ اور حملہ دیکھ رہا۔ اسلام لائے
تھے مگر اب وہ عقلی اور انسانی کشش مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔

حماد کے لیے جماعت کی تنظیم ضروری ہے، اسلامی معاشرہ میں

صاحبِ امانت لوگوں کی ایسی جماعت ہوتی ہے جو داخلی اور خارجی معاملات کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر سکے۔ اندرونِ ملک امن و امان کا قیام دہ لوگوں کے مال و جان کی حفاظت و فعل و فعل کے ساتھ تبادلاً خارجی معاملہ ہے۔ ان دونوں امور کی انجام دہی کے لیے ایک اچھی ہوسٹائی کی ضرورت ہے۔ جو اچھے افراد سے معروض و جود میں آسکتی ہے۔

کفر کا حکم

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّكَ لَا يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَّلَا يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَّلَا يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ
 كَوْنُ اَنْ كَفَرُوْا بِرَبِّكَ لَا يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَّلَا يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ
 جو کچھ زمین میں ہے گھر سب کا سب ان کا ہو جائے اور اس جیسا مزید بھی۔ یعنی اگر پوری زمین ہونے پانڈی اور مال و دولت سے بھری کن کی حکیت ہو اور اس سے ذیل کے ایک بھی وہ ہو جائیں اور پھر وہ اس پر سے مال کو لیتے تھے یہ عذابِ یومِ القیامت قیامت کے دن کے عذاب کے برے میں فدیہ دینا چاہیں مانتے تھے تو ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائیگا۔ اول تو قیامت کے دن اس سے کام لیا جائے کہ کوئی شخص زمین بھر مال و دولت کا مالک ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو دے دیا ہو جائے اور وہ شخص یہ سب کچھ بلکہ اس سے دگن بھی فدیہ ادا کرے عذاب سے بچنا چاہتے تو بچ نہیں سکے گا۔ یہ لوگ اپنے انجام کو لڑنا پونچیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور انہیں دائمی عذاب کا فرہ پہننا ہو گا۔ طلب یہ ہے کہ آخرت کی فداں اس مال و دولت پر نہیں بلکہ اس کا انحصار تقویٰ، جہاد، اقرب الی اللہ ایفائے عہد، احترامِ شریعت جیسے اعمال صدقہ پر ہے۔

فَرِیْضٌ کَفَّارٌ لَّوْگ کُفَّ عَذَابٍ مِّنْ مُّبَدِّلِ ہونے کے جہدِ یُؤَدُّوْنَ
 اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْ اَلْمَدِیْنَةِ اَوْ مِّنْ مَّوَدِّنِہَا

وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا مَكْرَهُهُ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔
 جہنم کے شعلے اُن لوگوں کو جہنم کے کندے تک لائیں گے اور وہ کوشش
 کریں گے کہ چھلانگ لگا کر باہر کوڑ جائیں مگر انہیں دوبارہ جہنم کی گمرگیاں
 میں پھینک دیا جائیگا۔ سورۃ المہجدہ میں بھی ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے
 قُلْ مَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا تُجِيبُ عَنْهُمْ
 باہر نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں دوبارہ اُس میں جھڑک دیا جائے
 گا۔ جہنم سے آزادی کا واحد ذریعہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ جو لوگ ان اوصاف
 سے خالی ہوں گے اُن کے لیے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو
 گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ
 اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا
 كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ
 تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
 عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۹﴾ ثُمَّ نَعْلَمُ
 أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ
 مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾

ترجمہ :- اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے
 والی عورت، پس کٹ ڈالو ان کے ہاتھ یہ سزا ہے اُن کی
 جو انہوں نے کمایا۔ یہ عبرت ہو کہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت رکھتا ہے ﴿۳۸﴾
 پھر جس شخص نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اس نے
 اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اُس کی توبہ قبول کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ
 بخشنے کرنے والا مہربان ہے ﴿۳۹﴾ اُسے مخاطب کیا تم نہیں جانتے
 کہ بیشک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی سمونوں کی اور زمین کی۔
 سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو چاہے اور
 اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۴۰﴾

گزشتہ سے پورے دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی ایک اہم

شکل دیکھتی ہو کر کیا تھا کہ اس میں جان، مال، عزت اور آبد کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر دیکھتی کی چار اقسام اور ہر ایک قسم کے لیے مقرر فرما کر بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقویٰ اور جہاد کی تدبیر عینہ دی۔ پھر اللہ نے کافروں کے ہتھے بنجام سے آگاہ فرمایا۔ اب آج کے درس میں فساد فی الارض کی ایک دوسری قسم سرقہ کا بیان ہے۔ ڈاکہ اور چوری ایک ہی قبیل سے ہیں۔ تاہم ڈاکہ کی صورت میں بیگانے مال پر ہندو قریب قبضہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات جان کا اتلاف بھی ہوتا ہے۔ سرقہ کجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چوری سرقہ صغریٰ ہے، اور اس میں محفوظ مقام سے تخفیہ طور پر مال حاصل کیا جاتا ہے۔ چوری کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر حد مقرر کی ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ خیانت بھی کبیرہ گناہ تصور ہوتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اس مقام پر اپنی تفسیر میں ایک نہایت لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اس آیت کرمیہ میں السارق (چوری کرنے والا مرد) کا ذکر پہلے کیا ہے اور السارقة (چوری کرنے والی عورت) کا ذکر بعد میں۔ اس کے برخلاف سورۃ نور میں جہاں جرم زنا کی سزا کا ذکر ہے۔ وہاں زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا بعد میں آئیۃً وَاَلَّذِیۡنَ یُفْرِغُوۡنَ عَلَیۡہِمْ مَّا فِیۡ سُرۡتِہِمْ لَا یُکۡفِیۡہُمْ اَسۡتِغۡفَارُہُمۡۚ وَکَانَ لَہُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ اسناد مترجم حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ سے استفسار کیا، آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے۔ مولانا تھانویؒ فرماتے

مردوں میں
تقدم و تاخر

ہیں کہ استخوانیہ نے اس کی تشریح اس طرح بیان فرمائی کہ چوری کے معنی میں عورت کی نسبت مرد طاقتور اور باہمت ہوتا ہے کام کا حق اور محنت و مشقت کرنے کے قابل ہوتا ہے ہند گروہ چوری کا ارتکاب کرتے تو عورت کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کے معاملہ میں اس کا پلے پیکر کیا ہے **الْمَسْكِرَةُ** اور عورت چونکہ مرد کے مقابلہ میں کمزور واقع ہوئی ہے، زیادہ محنت و مشقت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اس میں سزا کا گناہ کم نوعیت کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ مرد کے ذکر کے بعد کیا ہے۔

جہاں تک فعل زنا کا تعلق ہے۔ اس میں عورت اس فعل شائع کی زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم دیا کہ زیادہ مادیہ رکھتا ہے اس لیے اگر عورت اس فعل کا ارتکاب کرتی تو مرد کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور زیادہ گناہگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مقدم رکھا ہے اور مرد کو مؤخر کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے **وَالْمَسْكِرَةُ وَالْمَسْكِرَةُ فَافْطَقُوا بَيْنَهُمَا** سورۃ نصاب

پھر مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس آیت کریمہ میں صرف قطع یہ حکم ہے بلکہ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائے یا دونوں۔ اجماع تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ چوری کا جرم ثابت ہونے پر صرف ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کہ دونوں البتہ چوری کے انصاف کے متعلق فقہانے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، حسن بصریؒ فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلق چوری کا ذکر ہے لہذا اس کا کوئی انصاف نہیں، حکم سے کم ہدایت کی چوری ہم بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تاہم جبر و علماء و فقہاء، علیہ کہہ رہے ہیں۔ عاصیؒ اور صفحہ عاصیین سورۃ کے نصاب کے قائل ہیں۔ عاصیؒ سے

بھی چوری کا نصاب ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ امام اکث فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب ایک پونہ تھائی دینار یا تین درہم کی مالیت کے برابر ہے۔ اس سے کم مالیت کی چوری پر قطع یہ کی سزا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوا تھا اور اس کا وزن چار ماٹھے ہوتا تھا۔ درہم چاندی کا سکہ تھا اور اس کا وزن تقریباً سوا تین ملٹھے ہوتا تھا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی چوری کا نصاب تین درہم ہی ہے، بعض علما پانچ درہم کے بھی قائل ہیں۔ ابتر امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردان رشید امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ چوری کا نصاب دس درہم ہے اس سے کم مالیت کے سرقہ پر حد جاری نہیں ہوگی۔ در اہل روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک ڈھال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس وقت تک ڈھال کی قیمت تین درہم یا پانچ درہم تھی۔ بعض روایات میں دس درہم کا ذکر بھی آتا ہے اس لیے مختلف فقہانے کہہ کر کے نزدیک چوری کا نصاب تین پانچ یا دس درہم ہے نہ بہر حال دس درہم پر کسی کا اختلاف نہیں اور حقیقہ بھی اسی میں ہے کہ دس درہم سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔

قابل حد
سرقہ

سرقہ جاری کرنے کے لیے بعض دیگر چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو۔ محفوظ جگہ سے مراد یہ ہے کہ جس مکان سے چوری کا ارتکاب ہوا اس میں قفل پڑا ہو یا جس صندوق سے چیز نکالی گئی ہے اس میں آلا لگا ہوا ہو، یا اس کی حفاظت کے لیے پرہیز مقرب ہے مگر اس کے باوجود چوری کا ارتکاب ہو گیا تو ایسا سرقہ قابل حد ہوگا۔ اور اگر ایسا مال چوری کیا گیا ہے جسکی حفاظت کا کوئی

بند و بست نہیں کیا گیا تھا، تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

شرائعت کے مال میں سے اگر حصے ذکر کوئی چوری کر لے تو اس پر بھی حد نہیں لگے گی۔ اسی سے صیبر کریمؑ سے منقول ہے کہ بیتان کی چوری پر حد نہیں، بیتان میں ملکی باشندہ ہونے کی حیثیت سے جو رکابھی حق شل ہے بعض محدود چیزوں پر بھی حد جاری نہیں کی جائے۔ مثلاً حلبہ خرب ہو جائی والی اشیا، مغلہ بھری، ترکاڑی، پکا ہوا گوشت، جندہ وغیرہ یا ردنی وغیرہ کا سر ذمہ سے مستثنیٰ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتھ ہے کہ باغ سے پھل توڑنے یا کھجور سے درخت کے تنے سے گود نکالنے پر بھی حد نہیں لگتی۔ اس کے علاوہ بعض رعایتیں بھی حاصل ہیں مثلاً قحط سالی کے زمانہ میں اگر کوئی شخص فاقہ کشی سے مجبور ہو کر چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قطع پر چونکہ سخت سزا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس معاملہ میں بعض رعایات بھی دی ہیں۔ ایک عام قانون یہ ہے کہ **رَدُّوْا الْحَدَّ وَذَرُّوْا الشُّبُهَاتِ** یعنی اگر کسی معاملہ میں شک پڑ جائے تو بھی حد کو ساقط کر دو، حد جاری کرنے کے لیے قطعی ثبوت ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی پر حد سرقہ جاری ہو گئی تو سر ذمہ مال کے موجود ہے تو وہ پس کیا جائیگا اور اگر ضائع ہو گیا تو ملزم پر تلاماں نہیں ڈالا جائے گا لہذا اگر حد جاری نہیں ہو سکی تو پھر سر ذمہ مال یا اس کا بدلہ واپس کرنا لازمی ہوگا۔

ہاتھ کی تعریف میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو سر پر پہنا ہوا ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ کندھے تک ہاتھ تصور ہوتا ہے۔ لہذا کندھے تک کاٹا جائے گا مگر مزاج قول یہ ہے کہ ہاتھ کلائی سے قطع ہوگا پہلی دفعہ چوری نہ ہونے پر دایاں ہاتھ کاٹا جائیگا اور دوسری مرتبہ رتکاب بصر پر دایاں پاؤں شکنے سے نیچے کاٹ دیا جائیگا۔ ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ چوری ثابت ہونے پر ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹا جائیگا بلکہ عمر کو قید میں

کیفیت
قطع پر

لے لیتے مگر عام مانتا ہے مجھے تو اس پر تعزیر لگا سکتا ہے۔ سیاقی

ڈال دیا جائیگا تاوقتیکہ یقین ہو جائے کہ وہ اس فعل شفع سے ایسا ہو چکا ہے
 البتہ حاکم کی موربہ پر سہ ہے، اگر وہ مناسب سمجھے تو دراصل اس کا عقرا پاؤں نہ
 ہو کہ بھی سے سکا ہے۔ یہ نعرہ ہوگا اور تعزیر میں تو سزا صرف مرتکب بھی دی
 جاسکتی ہے۔ یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شرعی ہے
 متعلق ہوگا۔ اس کے تین دفعہ مدحاری کہنے کے باوجود اگر کوئی شخص سزا
 فوشی سے باز نہیں آتا تو حاکم وقت تعزیر اس کی قتل کا حکم دے سکتا ہے
 اہل اسلام علی اللہ کجاست۔ بلوی اس قسم کے عادی مجرم کے متعلق فرماتے ہیں۔
 اَعْدَاءُہٗ اَوْ فَوْقَہٗ مِنْ وُجُوہِہٖ یعنی اس کے وجود سے اس کا مورد سزا
 دیا جاتا ہے۔ کہ موربہ ٹیٹے گئے شخص سے پاک ہو جائے۔ بہر حال ایسی
 سزا تعزیر ہوگی، یہ حد میں شامل نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے
 کہ چوری وغیرہ کے معاملات پس میں رفع دفع کر دیا کہ وہ حضور نے سزا
 جب معاملہ کسی عدالت کے دو برو پیش ہو جائے تو پھر معافی کی گنجائش باقی
 نہیں رہتی۔ اس سے پہلے کہ فریقین، از خود کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ تو اس
 کی اجازت ہے۔

قطع یہ حکم مینے کے بعد فرمایا جَبَّارٌ یَبْکَسُ مَا یَبْجُزُ اسے۔
 اس چیز کی جو انہوں نے کائی۔ انہوں نے دریا عمدت) نے سرقہ جیسے قبیح فعل
 کا ارتکاب کیا جو کہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا ان کے لیے ہاتھ کاٹنے
 کی سزا ہی مناسب ہے۔ ان کے جرم کا تقاضا ہے کہ انہیں یہ سخت سزا
 دی جائے۔ قرآن اَمَّا یَوْمَ تَنْفَخُ النَّفْسُ فِی الْاَرْضِ فَنَنْفُخُ فِیْہِہَا نَفْسًا غَیْرَہَا
 سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص سرِ قبیح
 کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

کیا تعزیر
 اور اس کا جواز

بعض محدث قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک انگلی کاٹ جانے کی
 دیت یا بیخ اومنہ میں۔ در یہ مجرم کہ اگر کمرہ نی پڑتی ہے اس کے برخلاف

کی توفیر یا تہامی توبہ قبول ہو گئی۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کسی کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لعنت نہ کرے، اُسے بُرا بھلا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں بھی اسلامی قانون کی طرح چھ دی اور زنا کے ارتکاب پر حد تھی اور قتل میں قصاص بھی تھا، مگر انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے احکام کو بگاڑ دیا تھا۔ اگرچہ چور کوئی معمولی آدمی ہو تا تو اس کا ہتھکڑیاں لگا دیا جاتا ہے اور اگر کوئی صاحب حیثیت ایسا کام کر گزرتا تو اُسے چھوڑ دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ منہ کا لاکیر کے گرد سے پھینک دیا اور اس طرح تدریجاً دلوں میں ہی کو کافی سمجھتا، حالانکہ اللہ کے قانون میں بڑے پھیرے کی کوئی تخصیص نہیں۔ مجرم کو اپنے جرم کی سزا لازماً جلتی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے لعن اللہ من ادوی محبتاً جو گنہگار مجرم کو پناہ دینا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ بہر حال مجرم کو پناہ کی کوشش کرنا بدست خود ایک قبیح فعل ہے۔ جب تک مجرم کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے گندے عنصر کا قلع قمع ضروری ہے۔

فرمایا حد کا اقرار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تغیر ہے وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ
 اللہ تعالیٰ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اگرچہ اُس نے سزائیں سخت مقرر کی ہیں مگر انسانوں کی مصلحت اسی میں ہے اور امن و امان کا قیام اور انسانی جانوں کی حفاظت ایسے ہی قانون سے ممکن ہے۔

فرمایا فَمَنْ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جَسَنٌ لِّمَنْ ظَلَمَ عَنِي جَوْرِي كَرَنِي كے بعد توبہ کر لی وَأَصْلَحَ اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی، یعنی خدا سے سابقہ گناہ کی معافی مانگی اور اُسندہ اس سے باز آگیا تو فرمایا فَإِنَّا لِلّٰهِ سَجْدٌ عَلَيْهَا
 تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے کیونکہ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
 اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا اے مخاطب اگر

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكَفْرِ
 مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْلِ
 آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوهُمْ خَيْرُفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَيْنِ مَوَاضِعِهِ
 يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ
 فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ
 قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢١ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ
 أَكَلُونَ لِمَنْ شَاءَ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
 يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٢٢ وَكَيْفَ
 يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
 ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٢٣

دوڑتے ہیں کفر کی طرف۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں پتے سے صرف، اور ان کے دل بول نہیں لائے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں۔ بہت نکتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دو نکتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے وہ تحریر کرتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ جڑ تم وہ بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے پس سے لو اس کو۔ اور اگر تم کو نہ دی جائے وہ بات تو بچتے رہو۔ اللہ جس شخص کے بارے میں اللہ چاہے نکتے میں ڈالنا پس ہرگز نہیں ہنگام ہوں گے آپ اس کے لیے اللہ کے سامنے کسی جبر کے ہیں لوگ ہیں کہ نہیں اذہد کیا اللہ تعالیٰ نے کڑاں کے دوس کو ہنگام کرتے ہیں کے لیے دنیا میں برائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم (۴۱) یہ بہت سنے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں عظیم پس اگر میں آپ کے پاس پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان یہ اعراض کریں ان سے اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان ان کے ساتھ، بیشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ (۴۲) اور یہ لوگ کس طرح آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس دولت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ پھر یہ درگزر کرتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں ہیں یہ لوگ ایمان نہ لائے (۴۳)

گذشتہ رکوعات میں پہلے ہیں کتاب کی طرف سے نقص عہد کا ذکر ہوا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کی قیامت بیان فرمائی۔

فَقَالُوا لَا تَزِدْ لَهُمْ لَحْمًا يَكُونُ خُبْرًا هَكَذَا قِيلَ لَهُمْ بِمَا كَفَرُوا قُتِلُوا فَمِنْهُمْ قَوْمٌ مُّشْرِكُونَ
کہتے اور جب یہود و کفار کے پاس جاتے تو ان سے وہ دراری نور مسلمانوں
سے غدری کا اعلان کرتے۔ ان کے ذہنوں میں استقرار نہیں تھا مگر وہ کفار
کے قریب تر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی فہمیت بیان فرمائی ہے
سافقوں کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی شانہ و

یاسوی ہودی

بھی کی ہے جو اہل ایمان کے خلاف ریشہ درانیوں میں مصروف تھے اور
اسلام کو تنگ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ فرمایا
وَقَدْ نَزَّلَ الْكِتَابَ هَبْ دُؤًى اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے
ہیں مسموعون کے ذلک کذب جو بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کر
مطلب یہ کہ اسلام کے خلاف جھوٹی باتوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔
مَسْمُوعُونَ لِقَوْلِهِمْ دُؤًى دوسری قوم کے لیے بہت زیادہ سننے
والے ہیں۔ مسموعون کا ہم فہم معنی تو سننے والے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
یہودیوں کی یہ خصلت بیان فرمائی ہے۔ کہ جو کوئی اسلام کی مخالفت میں
جھوٹی شہادت دے گا تو اسے بڑے غور سے سنتے تھے اور پھر ان کے
ساتھ اسلام دشمن پراپیگنڈے میں شریک ہو جاتے تھے۔ مسموعون
کا دوسرا معنی جاسوسی کہنا ہے۔ یہ لوگ، غیار کے لیے اسلام کے خلاف جاسوسی
کرتے تھے۔ یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو بغیر اسلام علی اللہ علیہ وسلم
کی مجالس میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں بھی سنتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا
کہ یہاں سے کوئی کمزور بات ہاتھ آئے تو اس میں جھوٹ ملا کر اپنے بڑوں
کے پاس جا کر کہیں اور اس طرح ان سے داد وصول کریں۔ اس طریقے سے
یہ لوگ اسلام کے خلاف پراپیگنڈہ میں معاون بنتے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ ایسے
یہودیوں کا اسلام کی مجالس میں آمدین میں رغبت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا
بلکہ اس قوم کے لیے جاسوسی کرنا ہوتا تھا لہذا قَوْلُكَ جَوَابِ کے

پاس نہیں آئے۔ جی آپ کے پاس آئے لوگ آپ کی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ جو آپ کے پاس نہیں پہنچتے۔

تحریر
فی المکتب

فرمایا، یہ یہودی لوگ اسلام دشمنی میں تو پیش پیش ہیں مگر ان کی اخلاق ایسی کاہرہ حال ہے کہ يُحْسِنُ قَوْلَ الْكَلِمَةِ حَتَّىٰ بَعْدَ مَا ضَعِفَ کلام الہی کو اپنے موقع محل سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرأت میں مذکور عبرالم کی سزاؤں میں ان خود کھی بیٹی کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ذی اثر آدمی جرم کا ارتکاب کرتا، تو اسے معمولی سزا سے کر چھوڑ دیتے اور اگر کوئی غریب آدمی کسی جرم میں ملوث ہو جاتا، تو اسے پوری سزا دی جاتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے دنیا کے جرم میں رجم کی سزا کو بالکل ختم کر دیا اور اس کی بجائے مرتکبین کی تذلیل و تحقیر کر کے معاملے کو ختم کر دیتے۔ اس سلسلے میں مفسرین کلام یہودیوں میں پیش آئے ہیں ایک ذرا اس کے کس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں میں ایک شادی شدہ جوڑے نے دنیا کا ارتکاب کیا۔ وہ خود اور رجم کی سزا کو ختم کر چکے تھے۔ لہذا انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس معاملہ کو مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس لے چلیں۔ اگر وہ ہماری مرضی کی سزائیں تو اسے قبول کر لیا جائے اور اگر وہ رجم کی سزا تجویز کرے تو پھر انکار کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی یہ مقدمہ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس معاملہ میں فیصلہ فرما دیجئے، ان میں ایک یہودی عالم ابن صوری بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو راست میں دنیا کی سزا کیا حکم ہے۔ آپ نے خاص طور پر دیا الفت کیا کہ کیا وہاں سزا کی سزا نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے تو رات کا نسخہ سنو کہ یہودی کو پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ رجم کی آیت پہ پہنچا تو اسے چپا چا پا۔ اس آیت پر انگلی رکھ کر اس کا اگلا کچھ حصہ پڑھ دیا۔ وہاں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جو تو رات کے بہت ترے عالم تھے۔ انہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی۔ انہوں نے

رجم والی آیت کی نشاندہی کر دی جس پر یہودی بہت نادم ہوئے اور ان کی
خجاست کا راز کھل گیا۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
یہودی خود تو تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں اور اگر کوئی معاملہ حضور خاتم المرسلین
کے پاس آئے ہیں تو ان کی سازش یہ ہوتی ہے يَقُولُوا لَمْ يَكُنْ
اَوْ تَنَسَّ هَٰذَا فَخُذُوهُ یعنی اگر تمہاری مرضی کا فیصلہ ملے
تو اسے قبول کر لو، وَاِنْ لَّمْ تَقْنُوهُ فَاحْذَرُوْا اور اگر تمہیں مطلب
کا فیصلہ نہ ملے تو اس سے بچ جاؤ یعنی مستہول ذکر وہ اسی بالیسی کہتے
ابن صوریائے بھی رجم کے حکم کا انکار کیا، مگر حضور علیہ السلام نے مسند
میں بٹھے اسٹروجدہ لامشریک کی قسم دینا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو
سخت دی اور فرعون کو عرق کیا اور جس نے تورات کو نازل فرمایا، تم سچ سچ
بات کو کیا تورات میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے۔ بالآخر اس یہودی عالم کو اس
بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اس پر دوسرے یہودی اس کے خلاف ہو گئے اور اس
سے الجھنے لگے۔ اہم یہودیوں کی طرف سے تحریف فی الکتاب کا ثبوت مل گیا
تورات میں تحریف کا ارتکاب یہودیوں کا کیا مشغلہ ہے ہر نئے
ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قدرت وہ آیت
آج بھی تورات میں موجود ہے۔ تورات کے اردو نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں
کہ جو شخص پیردسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا مگر
شادی شدہ زانی کے لیے سزائے موت ہے اور یہ وہی سزہ ہے جو دین
محمدی میں بھی بہ طور قائم ہے۔ یہود کی طرف سے بائبل میں تحریف
لفظی کی کئی ایک مثالیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ کسی گذشتہ درس میں بیان ہو چکا
ہے کہ بائبل میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا جس کے معنی احمد ہیں اور یہ لفظ
حضور خاتم الانبیاء کی بعثت پر دلالت کرتا ہے، مگر انہوں نے فارقلیط کی

حضور کر
تھی

جائے ہو گا۔ یوکیل کا لفظ داخل کر دیا۔ بہر حال تحریر فی الکتاب کے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، کبھی کسی حکم کو بالکل چھپاتے، کبھی الفاظ تبدیل کرتے اور کبھی الفاظ کا مطلب غلط بیان کرتے، یہ سب تحریر ہی کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ان کے پاس سے غم زدہ نہ ہوں، ان کی ہدایت کے سبب زیادہ محموند ہوں کیونکہ وَمَنْ يَشِدَّ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا جس کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی آپ ان کو مذہبِ راست پر لانے پر قادر نہیں ہیں۔ فَنَزَّلْنَا أُورُشُلِيمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أَنْ يُقْطِعُوا قُلُوبَهُمْ یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ لوگ کفر و نفاق میں مبتلا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل کو پاک کرنا ہے جسے خود مطلب ہو، جو شخص اپنی غلطی کا احساس کرے اپنی اصلاح کا خواہشمند ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور اس کے دل کو کفر، شرک و نفاق سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ عنادی اور باطل پرست ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ نے فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اُنْ كَے دلوں پر مہر لگا چکی ہیں كَلَّا سَبَلًا وَاَنْ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ اپنی بدکرداری کی وجہ سے ان کے دل زندگاہ ہو چکے ہیں، لہذا اب وہ حق کی طرف نہیں آسکتے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اب بھی موجود ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں ہم ضرور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آجاتے ہیں پھر اللہ ان کے دل پاک کر دیتا ہے

بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باطل پرست لوگوں کے دل پاک نہیں کرتا
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءُ اَنْ كَيْلَهُمْ دُنْيَا فِي سَوَاءٍ وَكَفَّوْهُ
 فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اُن کے پہلے آخرت میں بھی عذاب
 عظیم تیار کیا گیا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے اُن کا خاتمہ یہودیت پر ہی ہو گیا تو بہت
 بڑی سزا کے مستحق ہوں گے۔

فرمایا سَمْعُوْنَ لَكَ كَذِبٌ يَهْلِكُ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ سَمْعُوْنَ
 عادی ہیں یہ کہ جھوٹوں کے لیے جاہوس کی کرتے ہیں تاکہ لوگ سیدام سے متضرر
 ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اَكْلُوْنَ لِلشَّحْتِ حُرَامِ خُورِ بھی ہیں۔
 اور وہ اس طرح کہ احکام میں غلط فتویٰ دیکر لوگوں کا مال کھاتے ہیں، عقدات
 میں غلط فیصلے کر کے رشوت لیتے ہیں۔ سود کے موجود می لوگ ہیں اور
 اس کے ذریعے بھی حرام خوری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورۃ آل عمران
 میں گزر چکا ہے کہ یہودی عربوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے
 اور اُن کا فتویٰ تھا کہ اُمّی لوگوں کا مال اُن کے لیے حلال ہے۔ یہ سب
 اُن کی حرام خوری کے ذرائع تھے۔ اس کے علاوہ محبت غیر اللہ کی نذر و نیاز
 پر بھی صادق آتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اِنْ كَثُرَ قَبْلَ
 الْاَحْبَابِ وَالْمُحِبِّانَ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْاِثْمِ
 یہودیوں کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے
 غیر اللہ کی نذر و نیاز اسی قبیل سے ہے جو یہودی علماء بغیر ڈکھائیے تک
 جاتے تھے۔ مگر حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق یہ فضیلت اسب
 مسلمان یہودیوں اور پیروں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ حلال و حرام کی تخصیص کے
 بغیر ان کو بھی کھانے سے غرض ہے۔ خواہ کسی راستے سے آئے۔ آج
 گذشتہ تعویذ کا سلسلہ بھی بڑی ترقی کر گیا ہے۔ جاہل عورتیں خود ساختہ
 پیروں کے دامن فریب میں گرفتار ہیں۔ ہر جائز و ناجائز مقصد کے لیے

حرام خوری

تو تیروں پر نہیں خرچ کرتی ہیں اور کھانے میں یہ حرام کائی کرکھا ہے ہیں۔
ہر سب چیزیں محنت کا حصہ ہیں۔

یہودیوں کے
مقدمات

فرمایا یہ یہودی اپنے مقدمات کا فیصلہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں فَكَاَنَ
حَاوِلًا لِّكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ گروہ آپ کے پاس تنازعہ ملے
کر آجائیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ
یا ان سے اعراض کریں یہ آپ کی صوابدید پر ہے فیصلہ کرنا پسند کریں تو
کر دیں ورنہ جواب دے دیں۔ وَ اِنْ تَخِضُّ عَنْهُمْ اَلْاَمْرُ
اَنْ سَمِعْتَ اَعْرَاضَ كَا فِیْصَلُہ كریں یعنی ان کے مقدمات کی سماعت کو پسند
نہ کریں تو بچہ تشریش کی کوئی بات نہیں ہے فَكَاَنَ قَضٰی وُصْعَ شَیْءٍ
یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَ اِنْ حَكَمْتَ اَوْرَاہُ اَنْ كَمَقَدَّ
نَمَّا نَاجَاہِیْ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ تو آپ ان کے درمیان
حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں اپنے دین اور شریعت کے احکام کی
رکھنی میں ان کی حق رسی کریں کیونکہ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِ
اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ تمام انصاف کے
مطابق فیصلہ کریں۔

اگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی امتغا لارہ بھیجی ہیں فرمایا وَ كَيْفَ یَحْكُمُ لَكُمْ
وَ عِنْدَہُمُ الْقِسْطُ وہ لوگ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے جبکہ
ان کے اپنے پاس تو راست موجود ہے۔ فِیْہَا حُكْمُ اللہ جس میں
اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں یہ مقصد یہ ہے کہ اگر حق کا فیصلہ مطلوب ہو
تو ان کے پاس تو راست موجود ہے اس کے احکام کے مطابق فیصلہ خود کر
سکتے ہیں مگر چونکہ یہ سب سے پہلے ہانے ہے احکام الہی سے گم نہ کرتے ہیں لہذا
آپ کے پاس آتے ہیں کہ شاید آپ ان کی سرخی کے مطابق فیصلہ کر دیں
مگر آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ آپ حق و انصاف کے دامن کو مضبوط

سے وقفے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ وہی لوگ ہیں جو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔

فرمایا تورات میں واضح حکام کی موجودگی کے باوجود کہ
 يَتَوَلَّوْنَ مِنْكُمْ اَعْدَاءَكُمْ ذَلِكُمْ يَكُونُ حِكْمًا كَوْنًا جُتِي
 ہیں، اُن سے روگردانی کرتے ہیں۔ تورات میں خود کٹھنہ کی ہے اور
 اب اپنی پند کے فیصلے کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ چونکہ
 زنا کا ایک حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہو چکا تھا لہذا آپ نے تورات
 اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق مرد و زن کے لیے سزائے موت کا حکم دیا
 صحیح احادیث میں موجود ہے کہ فیصلہ سناتے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا
 اَللّٰهُمَّ اللّٰهُ تَعَالٰی نے میری وجہ سے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودیوں نے
 چھپا رکھا تھا۔ فرمایا وَمَا وَكَلْتُ بِاسْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ لَّوْكَوْنَ مِيْنَ اِيْمَانِ
 کی کوئی رفق باقی نہیں۔ اگر ان میں کچھ بھی خوف خدا موتا تو خدا کی
 کتاب پر ایمان نہ تے۔ اس کے حکام کو دوبارہ زندگی بخشے اور درود اسلام
 میں داخل ہو جاتے مگر یہ باطل پرست فرقہ کفر اشک اور معاصی میں غرق
 ہو چکا ہے۔

إِنَّا نَزَّلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيهَا
 النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ
 وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
 عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا
 تَشْتَرُوا بِإِلَهِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ: بیشک ہم نے قرآن ہی ہے نور جس میں ہدایت
 اور روشنی ہے فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے ہی جو
 فرما رہے تھے، (وہ ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے) جو یہودی
 ہونے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے (دریش لوگ اور عام
 لوگ اس وجہ سے کہ ان کو انجان بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب پر اور
 وہ اس پر گواہ تھے۔ پس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے
 اور نہ خریدو میری آیتوں کے بے قیمت ٹھوٹی۔ اور جو فیصلہ نہ کیسے
 اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پس یہی لوگ ہیں کافر ﴿۵۳﴾

ربط آیت

گذشتہ درس میں اہل کتاب کی مذمت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے
 حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے متفق ہو
 سکتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے
 اگر یہ تورات میں مذکور حکم الہی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ظاہر ہے

کہ یہ بددیانت ہیں۔ اور آپ کے پاس اپنا مقدمہ اس لیے لگانے میں نہ یہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محکمہ زنا کا تھا جس کی سزا موت ہزاروں گھنٹوں کے بعد بھی قورات میں موجود ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر آپ کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ان میں گے اور نہ نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں۔ پانچ حضور علیہ السلام نے انہی کے علاوہ قورات میں نہ کر سرائے موت کو نہ کیا اور پھر اس حکم کے مطابق زانی مرد زن کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ نے میری وجہ سے قورات کے اس حکم کو زندہ کر دیا جسے یہودی لوگ چھپا رہے تھے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتاب قورات کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے مناجات بیان کیے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اس کے بعد انجیل اور آخر میں قرآن پاک کے متعلق بیان آئیگا۔

ہاں قورات کے متعلق ارشاد ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہم نے قورات کو نازل فرمایا۔ قورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اس کا ذکر سورۃ اعراف میں یوں ہے وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَقُوعَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھی کھائی کتاب عطا کی جس میں ہر قسم کی نصیحت اور قوانین موجود ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب زمانے کے دست و پاء سے محفوظ رہ سکی اور نزول قرآن کے زمانہ تک اس میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا تھا، تاہم اس میں بعض اصل باتیں بھی موجود تھیں۔ مولانا عبد اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ موجودہ قورات کی مثال بعض کتب احادیث کی طرح ہے کہ جس میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط بھی۔ ہر دور میں قورات سے استخراج کا شکار ہوتی رہی ہے۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے فَخَرِّقُوا الْكُفْلَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

قورات

یہودی خود تو رات کے احکام کو اپنے موقع محل سے بدل دیتے تھے۔ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے تاہم فی الجملہ تو رات میں آج بھی بعض صحیح باتیں موجود ہیں۔ جو انہیں تعلیم السلام کی تعلیم کے مطابق ہیں۔ البتہ صحیح اور غلط کا امتیاز صاحبِ علم لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ تو رات کا مطالعہ ہمارے خانہ ان کے نصابِ تعلیم کا حصہ ہے۔ چونکہ یہود و نصاریٰ سے اکثر واسطہ رہتا ہے لہذا ہم نے تو رات کو بھی اپنی تعلیم کا حصہ بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جاسے مسئلہ ولی اللہی کے اکثر بزرگ تو رات کا مطالعہ کہنے کے لوگوں کی راہنمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ صاحبِ علم ہی بنا سکتا ہے۔ کہ موجود تو رات کی کون سی آیت قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ اس وقت تو رات میں بعض ایسی نعمتیں باتیں ہیں جو اللہ کے نبیوں سے منسوب کی گئی ہیں مگر اللہ کا کوئی نبی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا دھڑا بھی سوء ادب ہے۔ ایسی چیزیں کتاب الہی کی تحریف کا زندہ ثبوت ہیں۔ مشرکین نے بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملتِ ابراہیمی میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے دینِ ابراہیمی کو ایسا خراب کیا کہ سیت اللہ شریف کا صوف بالکل برستی کی حالت میں ہونے لگا۔ مرد اور عورتیں سب ننگا طواف کرتے تھے اور پھر ہفتی کی بات یہ ہے کہ اُسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، یا خدا کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید سورۃ اعراف میں فرمائی ہے۔ "قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقْوُونَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ" اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہ دیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے احکام تو صحیح اور حکیمانہ ہوتے ہیں۔ اسٹریا اس کا بول ایسی بات نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے تو رات کو نازل فرمایا مگر بعد میں خود اس کے نزول کو

۱۔ نئے والوں نے تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی سے آزاد ہو گئے تو انہوں نے خود قانون الہی کا مطالعہ کیا کہنے لگے کہ ہم صدیوں سے فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے اور ہم اس کا قانون مانتے پر مجبور تھے۔ اب جبکہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی قانون بنو، پارسا جی روستی میں ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ کو ہر طور پر ایک ماہ کا اعطاف کریں جس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے، چنانچہ آپ کو ہر طور پر تشریف لے گئے۔ اعطاف کی مدت ایک ماہ سے بڑھ کر پانچ دن ہو گئی، تاہم اسی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھی کھالی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی مگر جب قانون کی یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر پیش کی تو وہ اسے بھج کر نہ لگے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام! اس کتاب کے احکام بڑے سخت ہیں۔ لہذا سُبْحَنَا وَعَصَيْنَا اَہم نے احکام سن تو یہ مگر ان پر عمل کرنے سے قاصر ہیں لہذا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا خُذُوا مَا تَشَاءُوْا بِقُوَّةٍ جو کچھ ہم نے دیا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو وَاذْكُرُوا مَا فِيْكُمْ اور اس کو غرب یاد کرو اور اس پر عمل کرو مگر اس قوم نے چیلے بانوں سے تورات کے احکام ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس میں طرح طرح کی تحریف کرنے لگے۔ جو آج تک جاری ہے۔ اور اس کتاب کا بیشتر حصہ تغیر و تبدل کا شکار ہو چکا ہے۔

تورات کا لفظی معنی قانون (Law) ہے۔ یہ عبرانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح تہیل کے معنی بشارت کے ہیں کیونکہ اس میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق بشارت دی گئی ہے۔ تیسری آسمانی کتاب زبور ہے جس کا معنی صحیفہ ہے۔ "وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا" اس کتاب میں اللہ کی حمد و ثناء اور اخلاقی باتیں زیادہ ہیں اور قوانین و احکام کم تعداد میں ہیں۔

آسمانی کتب کے لفظی معنی

اللہ تعالیٰ کی چوتھی اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ جس کا لفظی معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں قرآن کا معنی جمع کرنا ہے۔ پڑھنے میں ہر نوحہ حروف جمع کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے متعلق انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا دے سکھے ہیں

ENCYCLOPAEDIA OF BRITANNICA : IT IS THE MOST WIDELY READ BOOK IN THE WORLD.

یعنی قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو راست کو نازل کیا فَإِنْهَا هَدًى
 وَ نُورٌ اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سورۃ نہ میں موجود ہے وَنَزَّلْنَا
بِأَنبَاءٍ نُّورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف کھلا نور نازل فرمایا
 اس نور سے ملو چرخ یا عجب کی روشنی نہیں سبے بلکہ اس سے قلبی بصیرت
 ملو ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ قرآن پاک
 کی آیات لوگوں کے لیے بصیرت ہیں۔ جو کوئی ان کو پڑھے گا، ایمان لائے
 گا، اس کا دل روشن ہو جائے گا اور وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے کا اہل ہو
 سکے گا۔ اس روشنی کی وجہ سے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز کر سکے
 گا۔ بہر حال نور سے مراد قلبی روشنی ہے اور ہدایت سے وہ توہین اور
 ضابطے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم
 نے تمہاری طرف تو راست نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔

قرآن پاک میں بنیاست کا ذکر بھی آتا ہے هَآ أَنزَلْنَا مِثْقَلًا
ذَرِيرَاتٍ وَ أَتَمَّذْنٰی جو کچھ ہم نے بنیاست اور ہدایت میں سے آتا ہے
 محض قرآن مولانا عبد اللہ سندھی ہمارے زمانے میں قرآن پاک کا گرا درک
 رکھنے والے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم اور سچے کار تھے۔ وہ
 فرماتے ہیں کہ بنیاست سے مراد وہ کھلی کھلی اور عام فہم باتیں ہیں جنہیں ہر شخص

ہدایت
اور نور

آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں توحید، ذکر، ہنک، صبر اور نماز وغیرہ آتے ہیں۔ اور ہدایت سے مراد وہ باریک باتیں ہیں جو استاذ کی تعلیم و تشریح کے ساتھ ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ الغرض فرمایا کہ تورات میں ہدایت اور روشنی ہے۔

يَحْكُمُ بِهِمْ رَبِّيُّنَ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا الشَّرْعَ مِنْ بَنِي اس

تورات بہو
سہم

تورات کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے اور وہ سائے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء مبعوث فرمائے جن کو حکم دیا جاتا رہا کہ اس تورات کے احکام کی نشرو اشاعت کرو۔ اسلام کے افظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے سائے بنی اسلام سائے لوگ

تھے نہ کہ یہودیت یا نصرانیت بنائے۔ تمام انبیاء کا دین تو عہد ایک ہی رہا ہے اور وہ سائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کی دعوت تھے۔ البتہ ان میں زمان و مکان کی وجہ سے بعض فرقہ و عوامیں اختلاف پایا جاتا تھا۔

مگر بنیادی طور پر دین ایک ہی تھا۔

تو فرمایا اللہ کے بنی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے بَلَدِّينَ هَٰذَا وَاُنْ دُوَا اُنْ دُوَا کے لیے جو یہودی ہوئے۔ چونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اس لیے اللہ کے نبی یہ قانون اس قوم پر نافذ کرتے رہے اور پھر یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ وَالَّذِي بَرَّيْتُوْنَ رَبِّ دے یعنی درویش لوگ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ ریت کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ہزاروں لاکھوں درویش گزرتے ہیں جو اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ وَ اَرْحَمُكَ اور عالم لوگ یعنی تورات کو جاننے اور سمجھنے والے لوگ بھی تورات کے احکام پر عمل کرتے رہ کر رہتے رہے۔ اجبار جبر یا جبر کی جمع ہے اور اس سے وہ علماء مراد

ہیں جو تورات کے حاملین تھے۔ وہ بھی لوگوں کے فیصلے تورات کے مطابق کرتے تھے يَسْمَعُ قَضَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ سَمْعًا لَّانْ كَانُوا كَتُورَاتِ

محافظ اور نگہبان بنایا گیا تھا۔ اور اس پر گواہی ہے یہ انکی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو تورات کی طرف متوجہ نہ کریں اور اس کے احکام پر عمل نہ کریں۔ قرآن پاک اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے۔ کہ اہل کتاب کے علماء و مشائخ میں یقیناً تورات کے عامل موجود تھے جنہوں نے تورات کو سینوں سے لگا رکھا تھا، مگر بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے متعلق قرآن پاک نے بتایا "إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الرُّسُلِ أَوَّلَ بَشَإٍ رَّبِّهِمْ كَذَبُواْ بِتِلْكَ الْكُتُبِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" (سورۃ النحل: ۱۰۵)۔ ان لوگوں نے تورات پر عمل نہ کیا چھوڑ دیا اور اس کی بجائے غیر اللہ کی نیازیں کھانا شروع کر دیں۔ اور تعویذ، گنڈوں اور جادو کے ذریعے لوگوں کو الٹا راستہ دکھانے لگے۔

اشاعت میں
میں رکاوٹ

لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی اصل احکام میں تحریف کر کے اور ان کو غلط معانی پہنا کر صحیح بات پر عمل کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی احکام اپنی کاسر کیا انکار کر کے اس پر غلط فہمی کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ احکام الہی کے مختلف لوگ اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دین سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن اگرچہ تحریف سے پاک ہے اور دین اسلام محفوظ ہے۔ مگر مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسروں کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے جیسا کہ وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آنے پر آمادہ نہیں ہوتے، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، ماہرین قانون، دانشور، انجینئرز، ڈاکٹروں وغیرہ جب مسلمانوں کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام سے بظن سوچتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر جب انہیں اسلامی اصولوں کا عملی نمونہ پیش نہیں آتا تو وہ اسلام کی طرف رغب

نہیں ہوتے، اس طرح گویا ہم خود لوگوں کو اسلام سے دُور کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء و شایخ کو تورات کا محافظ اور نگہبان بنایا مگر وہ کتاب الہی کی حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ کر سکے جس کی وجہ سے تورات میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ ایک عوامی آدمی کے لیے اصل اور اصل میں اختیار ممکن نہیں رہا۔ برخلاف اس کے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود خدا تعالیٰ نے لیا اِنَّا خَلَقْنَا نَسْتَا الذِّكْرَ فَلَمَّا ذَلُّهُ لُفِظُوا لَهٗ، بیشک اس ذکر و قرآن پاک،

کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ گذشتہ چودہ صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں سر جو بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اب تک مسلمانوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ یہ اس کتاب پر عمل پیرا نہیں رہ سکے بلکہ اس سے مسلسل اعراض ہوتے رہے ہیں، اہل اسلام کے پاس اللہ کا ایک قانون موجود ہے جو دنیا میں دیگر کسی قوم کے پاس نہیں۔ اس کے باوجود یہ عملی کی وجہ سے یہ دنیا جہنم اور قید خانہ بنی ہوئی ہے جبرائیل کی بھرا رہا ہے۔ کفر و شرک کی کوئی انتہا نہیں رہی اگر اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان اس کتاب پر عمل کر کے دنیا کی کوپاٹ سکتے ہیں، تو آج مسلمان اپنا کھو یا ہوا وقار بحال کیوں نہیں کر سکتے۔

آج مسلمان یورپی دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اور اسے محروم ہیں بعض اسلامی مملکتوں کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں، تمام وسائل بھی موجود ہیں مگر وہ خدا کی کتاب پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں کہیں شخصی حکومت ہو یا جمہوریت، سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی، سب نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اسلامی نظام حکومت اپنانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، یہودیوں کی بیماری مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی جو حکم اپنی مرضی کے مطابق ہے

کتاب اللہ
سے اعراض

اُسے قبول کر لو اور جو اپنی خوشنوازی کے خلاف ہے اُسے چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں نے قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، ازل خلافت میں دنیا حقیقی تاقی کی مانند نہ کیسے مل سکتی تھی یہ بال کتاب والافتاح ہے جس میں مسلمان بھی بتلا ہو چکے ہیں۔ جب تک اس خطرہ کوئی پرانگیز حکومت کر رہا اس وقت تک ایک بہانہ موجود تھا مگر اب قرآن و سنت کا نظام اپنانے میں کوئی اسرار مانع ہے۔ ابھی تک دو سو سال پرانا انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام رائج ہے، اہم ابھی تک اسے نہیں بدل سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی بالادستی کا جذبہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے، ہم ابھی تک خود ساختہ قوانین کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اس معاملہ میں نہ کوئی انفرادی کوشش ہو رہی ہے اور نہ اجتماعی، نہ کوئی حکومت اس طرف توجہ دیتی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی، ہر ایک کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے، اعلیٰ کے کلمہ انکی کا جذبہ مہفود ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب سے اسرار کا نتیجہ ہے۔

بطور
غیر
عرف

فرمایا کتاب اللہ پر عمل کرنے کے خلاف کسی کو خاطر میں نہ لاؤ فَكَذَّبُوا
تَحْتِ شِقَاقِ النَّاسِ اس معاملے میں لوگوں سے ممت ڈرو کہ اگر کتاب اللہ پر عمل شروع کر دیا تو وہ کیا کہیں گے۔ کسی فرد یا جماعت کی پروا نہ کرو، کسی بڑی سے بڑی حکومت کو خاطر میں نہ لاؤ کہ اسلامی نظام اپنانے سے وہ کیا کہیں گے۔ فرمایا باطل پرست لوگوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لو وَقَسْبُوا
اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ کہ کہیں میرے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اگر تم دنیا کی شیر طاقتوں اور نام نہاد مذہب قوموں کی طرف دیکھتے رہے تو نہ تم اسلامی معاشرہ قائم کر سکو گے اور نہ دین کو امن و چین نصیب ہو گا۔ ایسی صورت میں تم اپنی رائے کے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔ نہ تمہارا ذہن اپنا ہو گا اور نہ سیاست۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام تو چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنے میں حجاب محسوس نہیں کرتے تھے، مگر آج جملے سے اخلاق کا دیوالیہ

ہی نکل چکا ہے، ہم خدا تعالیٰ کی سچائی کے بغیر اللہ سے خوفزدہ ہیں۔ حضرت
 حذیفہؓ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ایک نغمہ ہاتھ سے
 گر پڑا۔ آپ نے فرما اٹھایا، اور صاف کر کے کھالیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کے
 لوگ تو اسے معیوب سمجھتے ہیں، حضرت حذیفہؓ نے عجیب جواب دیا۔ کہے
 گئے تَنُكُّ مِنْكَ مُنَنَةٌ حَبِيبِي مَحَمَّدٌ يَقُولُ هَلْ تَوَلَّاهُ الْعَمَلَةُ
 کیا میں ان یہود قزوں کے کہنے پر اپنے پیسے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کو ترک کر دوں۔ آج یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے اختیار
 کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

کتاب اللہ پر
 عدم اعتقاد

فرمایا مجھ سے ڈرو وَلَا تَشْكُنُوا بِأَيَّتِي تَحْتًا فَلَيْدًا
 اور نہ ضریر و میری آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر سامان یعنی بھڑکی قیمتی بمقدار
 کے غلط فیصلے، رشوت لے کر غلط فتویٰ دینا۔ حکم کو تبدیل کر کے لوگوں کی
 مرضی کے مطابق ڈھالنا یہ سب کچھ چند لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی
 لیے اللہ نے فرمایا۔ دنیا کے حقیر مال کے بدلے میری آیتوں کو نہ بیچ ڈالو یہ
 بالآخر ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں اپنے کیے پر سخت مذمت ہوگی۔
 یاد رکھو اللہ کے احکام کی مخالفت درزی نہ کرو کیونکہ وَمَنْ تَكْفُرْ
 يَكْفُرْ بِمَا أَنزَلْنَا اللَّهُ جَسَدًا لَّيْسَ فِيهِ مِمَّا تَنزِيلُ كَرَاهٍ احکام کے
 مطابق فیصلہ نہیں کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس یہی لوگ
 کافر ہیں۔ امام محمدؒ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ
 جس نے خدا کے نازل کردہ احکام پر دل سے یقین نہ کیا تو وہ صریح کافر
 ہے۔ اور اعتقاد ہے مگر اس پر عمل نہیں تو اس کا حکم اگلی آیتوں میں آیا
 ہے ایسے لوگوں کو ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ یہود کا حال یہ تھا کہ کتاب اللہ
 پر ان کا اعتقاد ہی اٹھ چکا تھا، وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہش کے
 مطابق چلانے لگے تھے۔ قرآن پاک کے باتے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو

اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر مکمل اعتقاد نہ رکھے، انہیں بغیر ضروری تصور کرے وہ قطعی کافر ہے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس کے نظام کو ہرگز سمجھنے والا صریح کافر ہے۔

وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى
أَنْزَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾
وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ: اور ہم نے رکھ دیا تھا ان (بنی اسرائیل) پر ، اس
(تورہ) میں کہ بیشک جان کے بدلے باز اور قتل کیا جائے گا اور
آنکھ کے بدلے آنکھ ، اور ناک کے بدلے ناک ، اور کان کے بدلے کان
اور دانت کے بدلے دانت اور دشمنوں کا قصاص ہے ۔ پس جس شخص نے
موت کر دیا ، پس وہ اس کے لئے کفار ہو گا ۔۔۔ جس نے حکم نہ

کیا اُس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ پس یہی لوگ عالم ہیں (۳۵) اور پہلے انبیاء کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو نصیحت کرنے لگے تھے اُس چیز کی جو اُن سے پہلے بھی فوراً ہم نے اُن کو انجیل دی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اُس کی جو سر سے پہلے تھی فوراً۔ اور ہدایت اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے (۳۶) اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بھی اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس میں اور جو کوئی اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کر چکا پس یہی لوگ ہیں نفاق (۳۷)

تذکرات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تو اُت کو موعیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، مگر اس میں بنی اسرائیل نے گڑبڑ پیدا کر دی وہ تو اُت پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں انہوں نے لفظی اور مخویٰ اور در طرح سے تحریف کر دی۔ احفاظ کو بھی تبدیل کر دیا اور معانی بھی اٹھ پٹ کر دیے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ تو اُت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احفاظ شریعت پر عدم اختلاف اور اس کی تصدیق کفر کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی تصدیق کرنے کے بعد اُس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کفرانِ نعمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہی خرابی بیان فرمائی۔ اسی سلسل میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ اٰمٰی وَحٰیہُ یعنی لوگوں کو ظلم سے بچانے اور قتلِ ناحق کو روکنے کے لیے اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ جو کوئی آدمی کو ناحق قتل کرے گا، کسی ایسے شخص کو قتل کرے گا جو زمین میں فساد کا شہسب نہیں ہوا، تو ایسا کرنے پر وہی نسل انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی کسی ایک جان کی حفاظت کرنا ہے، وہ گویا پوری نسل انسانی کی حفاظت کرنا ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے نعتیں عہد کا ذکر کیا تھا۔ یہود اور نصاریٰ دونوں گروہ اللہ کے ساتھ یکے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسی عہد شکنی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا **وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ** کہ آپ ان کی خیانتوں پر بربط مطلع ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ زمانہ کا جو واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اُس میں تورات کے احکام کو چھپا کر یہودیوں نے مذہبی خیانت کا ارتکاب کیا۔ مگر اللہ نے اُس کو ظاہر کر دیا۔ دوسرا معاملہ یہودیوں کے دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نضیر کے درمیان قصاص کا تھا۔ ان میں سے بنو نضیر اپنے آپ کو بنو قریظہ پر فوقیت دیتے تھے اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی شخص سے قتل ہو جاتا تو اس کا قصاص نہیں دلائے تھے کیونکہ وہ بنو قریظہ کو حقیر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک معمولی آدمی کے بدلے محترمہ شخص کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قانون قصاص سب کے لیے مساوی درجے کا نازل فرمایا تھا، اس میں چھوٹے بڑے امیر غریب، اعلیٰ و ادنیٰ کی کوئی تفریق نہ تھی مگر انہوں نے مختلف خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا کر کے اپنی خیانت کا ایک اور ثبوت فراہم کر دیا تھا۔

قانون
قصاص

اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو قصاص کا واضح قانون دیا تھا وگرنہ **عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ** ان پر اس توہمیں کھینچا تھا **أَنْتَ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ** کہ بیشک جان کے بدلے جان ہے۔ اس میں کسی چھوٹے بڑے کا اتیانہ نہیں۔ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں بیان فرمایا، تاہم شریعت محمدیہ میں بھی قانون نافذ ہے۔ کہ کسی دشمن کے قتل عہد میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا حضرت امام ابوحنیفہؒ کے فتویٰ کے مطابق ذمی آدمی کا مال و جان اور عزت و آبرو بھی

اسی طرح محفوظ ہے جس طرح ایک ممکن کا۔ ذمی کے بدلے میں ممکن کو بھی قتل کیا جائیگا۔ بشرطیکہ ذمی کا قتل قتلِ عمد ہو۔ اگر قتلِ عمد نہیں بلکہ قتلِ خطا ہے یا قتلِ شبه عمد ہے تو اس صورت میں قصاص کی بجائے ویت ادا کرنی ہوگی۔ جبکہ گذشتہ سورہ میں بیان ہو چکا ہے، قتلِ خطا یہ ہے کہ ارادہ کسی جانور وغیرہ کو مارنے کا تھا مگر غلطی سے کوئی انسان زد میں آکر قتل ہو گیا۔ اور قتلِ شبه عمد کی تعریف یہ ہے کہ موت کسی ایسے لاکھ سے واقع ہوئی ہو جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غرضیکہ فقہ حنفی میں ذمی کا قتل

بھی ممکن کے قتل کے برابر ہے۔ تاہم بعض دیگر لکھ کر ام فرماتے ہیں کہ ذمی اگرچہ مسلمانوں کی رعایا ہے مگر وہ کافر تو بہر حال ہے اور اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا يُقْتَلُ مُشْرِكٌ بِسَکَّارٍ یعنی کافر کے بدلے مومن کو قتل نہیں کیا جائیگا، لہذا ذمی کافر کے قصاص میں مومن کی جان نہیں لی جاسکتی ہے۔ مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حکم ذمی کافر کے لیے نہیں، بلکہ یہ حرئی کافر کے لیے ہے، پھر اس غیر مسلم شہری پر یہ حکم عاید نہیں ہوتا۔ امام صاحب کا قول عقلی طور پر بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس سے انانیت کا اصرام ظاہر ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب آنے میں مردود کیا ہے۔

اختصار کا
قصاص

جان کے بدلے جان کے بدلے مختلف اعضاء تلفی کے متعلق فرمایا وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی آنکھ پھوٹا ہے تو قصاص میں اسکی آنکھ بھی پھوڑی جائیگی وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ اگر کسی کا ناک کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کو کاٹا جائیگا۔ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ اگر کسی کا کان ضائع ہوا ہے، تو اسے بھی کان کاٹنے کی اجازت ہے۔ وَالْيَدُ بِالْيَدِ اور دانت کا قصاص دانت ہی ہے۔ اگر دانت ضائع ہوا ہے تو ضرب لگانے والے

کو دانت ہی اکھاڑا جائیگا۔ وہ بخیر و صلاح قصاص اور قصاصوں میں قصاص
 ہے جس قسم کا زخم کسی کو لگایا گیا ہے اسی قسم کا زخم دے میں لگایا جائیگا۔ عرصہ
 قصاص کا قانون ایک ایسا قانون ہے جو فساد فی الارض کو روکنے کے لیے وضع کیا گیا
 کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے اس کے متعلق پر اچھی طرح غور کرے
 یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اعضا اور اعضاء کا قصاص
 اسی صورت میں جائز ہے جب کہ وہ لگانے والے زخم کے عین مطابق
 ہو اور اس میں کمی بیشی ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ناک پھٹے ہوئے
 کسی سے جہاں پر ہڈی نہیں تو قصاص میں ناک کا قصاص کاٹ دینا تو ممکن
 ہے لیکن اگر اُتر پڑے جسے میں ناک کی ہڈی بھی توڑ دی گئی ہے تو قصاص
 میں اسی جگہ بعینہ اتنی ہڈی توڑنا ممکن نہیں کیونکہ اب کرنے میں معذوریت
 کمی بیشی ضرور واقع ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی ٹانگ کی بائیں ہڈی
 توڑ دی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعینہ اتنی جگہ سے اتنی ہی ہڈی قصاص
 میں توڑ دی جائے۔ تو ایسے حالات میں قصاص ممکن نہیں رہتا۔ لہذا میرے
 زخم کے بارے میں قصاص کی بجائے دیت لازم ہے۔
 فَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّكَ فَتُكْفِّرَ بِهِ
 گئے زخم کا قصاص کر دینا یعنی ماس کو معاف کر دینے تو اس کا یہ فعل اس
 کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ معافی کی صورت یہ ہے کہ زخم خوردہ
 نہ تو قصاص میں زخم لگانے والے کو زخم لگائے ورنہ اس سے دیت
 وصول کیے۔ تو یہ بات نہ کام ہے۔ لہذا اس سے اس شخص کے ساتھ
 غلاموں کا کفارہ دینا ہے گا۔ اگر ضرورت پوری دیت معاف کر دیتا ہے تو
 آخرت میں اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دراصل دیت
 معاف کرنا ہے تو نفع مند گناہوں کی معافی کا حق دار ہو جائیگا۔ بہر حال یہ
 نتیجہ دل کا شجرہ ہے۔

قانون
معافی

معافی کا قانون یہ ہے کہ قتل کی صورت میں مقتول کا ولی معاف کر سکتا ہے۔ اگر مقتول کے کوئی وارث ہوں تو سب کی سٹے لی جائیگی۔ البتہ اگر ان میں سے ایک وارث بھی قائل کہ معاف کرنا بہت بُرا ہے قصاص مل جائے گا۔ البتہ دیت دینا پڑیگی۔ اور اگر مکمل معافی ہو جائے ہے تو یہ مقتول کے گناہوں کا کفارہ بن جائیگا۔ زخم خوردگی کی صورت میں معافی کا اختیار خود مضر و ب کو حاصل ہونا ہے۔ وہ چاہے تو قصاص یا دیت لے لے اور اگر وہ بالکل معاف ہو کر دینا ہے تو یہ بہت بُری امتداد ہے اور اس سے ایسے آخرت میں نذر لے جاتا ہے۔

آگے فرمایا کہ قصاص کا قانون تو یہ ہے۔ البتہ وَهْنٌ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَكْفُرُ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی دُک ظلم کرنے والے گذشتہ درس میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی تصدیق ہی نہیں کی، اور جو شخص قانون الہی کو بوجہ تسلیم کرتے ہوئے اُس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام
ابلاہم صدق

فرمایا کہ عیسائیوں کا حال بھی یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان میں تعصب و عناد، ظلم و زیادتی اور سنگدلی اگرچہ یہودیوں سے قدرے کم ہے مگر خدا کی کتاب سے عراض اور تامل و تخلف کرنے میں عیسائی بھی یہودیوں سے کم نہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَ قُتِبْنَا عَلَىٰ آدَمَ هُمُ رِبِيعِي بن مَرْيَمَ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انبیاء کے نقش قدم پر بھیجا۔ آپ جی مس اہل کے سب سے آہری تھے، اس کے بعد چھ سو سال تک دنیا میں کوئی نبی نہ آیا اور سلسلہ نبوت کے آخری مرحلہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ آپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی لیے آپ کا ارشاد

ہے اَنَا اَوَّلُ مَنْ رَافِعٍ بِرُفْعَتِهِ یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کی کتاب کا نام انجیل ہے، جس کا سننے بشارت ہے کیونکہ اس میں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ صافات میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی الانجیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن سکے آیا ہوں، میں تمہارے پاس موجود کتاب قرأت کی تصدیق کرنے والا ہوں "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ" میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ گذشتہ صدی تک مختلف انجیل میں فارغیت کا لفظ موجود تھا جس کا عربی قبادل احمد ہے مگر یہ لفظ تحریریت کی نذر ہو چکا ہے۔

یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پیچھے لگا یا مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَةِ جو تصدیق کرنے والے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس تھی یعنی قرأت وَاسْتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، تو ان کی طرح انجیل بھی ایسی کتاب تھی فِيهِ هُدًى وَنُورٌ جس میں ہدایت اور روشنی تھی اس میں ایسے اصول و ضوابط تھے جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان۔۔۔ کی اصلاح ہوتی ہے اور تہذیب

کی طرح انجیل کی روشنی سے بھی شکوک و شبہات دور ہوتے تھے اور انسان کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق بھی فرمایا "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تَحْفِظُنَا بِهِ وَنُحْمِمْهُ لَكَ لَعَلَّكَ تَتَّقُونَ" اگر تم خود مسائل کو اخذ کرنے کی اہمیت نہیں رکھتے تو اہل علم لوگوں سے دریافت کر لو، وہ قرآن پاک سے استنباط

انجیل بطور
ہدایت
اور روشنی

گمہ کے بتائیں گے کہ فلاں فلاں مسئلہ فلاں فلاں آیت سے حل ہوتا ہے
اسمہ تعالیٰ نے یہ غیہ کتاب اس بیٹے نازن فرمائی ہے ”لَتُغْفِرَ لَكَ النَّاسَ
وَمَنْ نَقَلْنَا لَكَ الرَّحْمَنُ الشُّوْبَ تَكُنْ أَكْبَرُ نَاسٍ“ کہ لوگوں کو اندھیروں
سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ کفر، شرک، انفاق، بدعت، فسق و فجور
پر سب ظلمت ہے۔ آپ ان سے نکل کر اطاعت، اخلاص، توحید اور
نیکی کی روشنی کی طرف لائیں۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ روشنی سے یہ ظاہری روشنی مراد نہیں
ہے بلکہ اس سے دل کی بصیرت مراد ہے۔ قرآن ہر ایمان لکھ کر لے کر لے کر
سے دل کی تاریکی دور ہوتی ہے، انسان اچھے برے، توحید، شرک، حلال
حرام اور نیکی بدی میں امتیاز کرنے لگتا ہے، وحی الہی زندگی کے ہر موڑ پر انسان
کے لیے روشنی کا کھمبہ رہتی ہے۔ معاملہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسئلہ سیاسی
ہو یا معاشی، دین کا جو یا دنیا کا، تنازعہ جنگ کا ہو یا صلح کا۔ تمام مواقع پر
کتاب الہی روشنی جیسا بھرتے گی۔ بشرطیکہ اس کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیا
جائے، جو شخص اس کی حقیقت کو تسلیم ہی نہ کرے وہ اس سے رہنمائی کیسے
جاسکتا ہے۔ جو شخص دین میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے وہ روشنی
سے کیسے استفادہ کر سکیگا اور جو مکان کا دروازہ بند کر دے اسے سورج کی
روشنی اور گرمی کیسے حاصل ہوگی۔

یہ حال فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو پہلی کتاب تورات
کی تصدیق کرنے والی تھی۔ جس طرح ہر آسمانی کتاب اپنے سے پہلے آنے
والی کتاب کی تصدیق کرتی رہی، اسی طرح ہر نبی اپنے سے پہلے انبیاء کی
تصدیق کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ”لَا حِلَّ لَكُمْ
بِقِصَصِ الْكَذِبِ“ کہ میرے آنے کا یہ قصہ یہ بھی
ہے کہ بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دے دوں جو پہلے نبی اسرائیل پر

عمر متقیں۔ یہ طاعت و حرمت بھی من جانب اللہ تھی۔ اُس نے اپنی حکمت کے مطابق جب چاہا کسی چیز کو حرام کر دیا اور جب چاہا حلال قرار دیدیا۔ فرمایا انجیل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اسی طرح انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور نصیحت اُسی کو مفید ہو سکتی ہے جو اس پر عمل پیر ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صراطِ مستقیم پر سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اُس کو پہلے ہی دینِ غیب سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے بند سے۔ اس میں بھی شرک پر پتہ چلے گا، اور دافین بائیں نظر آنے والی پچھلے ڈیڑوں اور دروازوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ فرمایا یہ خدا کا کلمہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو یہ قرآن پاک اس کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور غلط راستوں پر پڑ کر گمراہ ہونے سے خبردار کرتا ہے۔ میری صراطِ مستقیمہ الْقُدْسُ کتابِ ربّ تعالیٰ کو ہے جب کہ غلط راستہ جہنم تک لے جاتا ہے۔

فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ یہ فرض عید ہوتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْجَبِيلُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اُس کے مطابق جو اللہ نے اُس میں نازل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عیسائی انجیل پر ٹھیک ٹھیک ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں تو پھر انیس قرآن پاک اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی تصدیق بھی کتنا پوری اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جگہ ای ہوئی عیسائیت پر قائم رہنا محض جہالت ہے۔ یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے اب تک ہو رہا ہے فرمایا يَا دُرُكْهُوا وَمَنْ كَفَرَ بِكُمْ بِسْمِ اللَّهِ جو

کوئی شرک نہ نازل کر دے چیزت مطابق فیصلہ نہیں کریگا فَاَوْفَيْتُكَ
 لَهُمُ الْقِسْمَتِ كَمَا تَصَرَّفُ وَجْہُہُ وَاِنْ اَنْزَلَہُ لَیْسَ بِہِ غَیْبٌ سِرِّ
 کی دل سے تصدیق نہیں کرتے تو کامل درجے کے نافرمان اور دائرہ طاعت
 سے خارج ہیں۔ اور اگر تصدیق کرنے کے باوجود عمل اس کے خلاف ہے
 تو پھر سخت مجرم، فاسق اور ظالم ہیں۔ یہ طاعت حنیفہ پرست کے پیروکار نہیں
 ہیں، بلکہ گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ قرآن و سنت پر امان
 لانے کے باوجود تمام فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ فاسق
 اور ظالم ہیں۔ مہر ان سبکی حج صاحبان اور قائلین سے متعلقہ تمام لوگ
 سبکی نہیں ہیں۔ نہیں چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کرے جن میں تمام فیصلے
 اللہ تعالیٰ کی رائے کے برخلاف ہوں گے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنْ لِكُتُبٍ وَمَهْيَمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
 بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ هُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَلَٰكِنْ لِّيَبْهُوكُمْ فِي مَا اشْكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِمَا
 أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ هُمْ وَلَا حُزْرَهُمْ
 أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
 تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
 ذُنُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾
 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
 اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفِقُونَ ﴿٥٠﴾

ترجمہ: اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جس سے آپ کی طرف سے

ساتھ جو نصیحت کرنے والے ہیں اس کی طرف سے اور اس سے پہلے میں

کتابوں سے اور یہ غرض ہے اُس پر پس فیصلہ کریں آپ ان لوگوں کے درمیان اُس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے ، اور نہ پیروی کریں اُن کی خواہشات کی اُس چیز کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق سے ۔ ہر ایک کے لیے جم نے بنائی ہے تم میں سے ایک شریعت اور ایک راستہ ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یہ تم کو ایک ہی امت ، لیکن تاکہ آجائے تم کو اُس چیزیں جو اللہ نے تم کو دی ہے ۔ پس سبقت کر دیکھو کی طرف ۔ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جاتا ہے ۔ پس وہ بتلا دے گا تم کو وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے (۳۸) (اور یہ بھی اللہ کہ فرما ہے) کہ آپ اُن کے درمیان فیصلہ کریں اُس چیز کے مطابق جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نہ پیروی کریں اُن کی خواہشات کی اور نہ سمجھتے ہیں آپ اُن سے کہ کہیں وہ آپ کو نفع میں مبتلا کر دیں بعض ان چیزوں کے بارے میں جن کو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ۔ پس اگر یہ مدگرانی کریں (اور نہ ہیں) تو آپ جائیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اُن کو سزا دے اُن کے بعض گناہوں کی وجہ سے اور بیشک بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناقران ہیں (۳۹) کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں ، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اُس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے (۴۰)

اس سے پہلے نورت اور انجیل کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب نورت نازل ہوئی تو اُس کے دہر میں اُس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھا ، پھر جب انجیل نازل ہوئی ، تو اُس پر ایمان لاکر اُس کے حکام کی تعمیل لازم تھی مگر ان دونوں

گمروہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو میں پشت ڈال کر معاملات کے فیصلہ جات اپنی مرضی سے کہہ لے م شروع کر دیے بلکہ اٹا ان مقدس کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر مدوں سے یقین نہیں رکھتا، وہ بھی کامر ہے اور جو ائی پر ایمان لانے کے باوجود ان کے احکام پر عمل پیر نہیں ہوتا وہ ظالم اور فاسق ہے۔ تورات و انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان کو تاکید ہے کہ وہ سابقہ کتب کے حاملین والہ رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی اس آخری کتاب پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ یہود و نصاریٰ کی طرح تحریف جیسی بیچ چیز سے پرہیز کریں۔

نزول قرآن

ارشاد ہوتا ہے وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کیونکہ یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میں آیا ہے اور آپ پر اللہ کی اس آخری کتاب قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ اس کتاب کے نزول کے ساتھ ہی سابقہ تمام کتب کا زمانہ ختم ہوا اور قرآن پاک کا دور شروع ہو گیا۔ اب تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں، اس کے احکام کا اتباع کریں اور اپنے تمام فیصلے اسی کے مطابق کریں۔

فرمایا اس کتاب کی حیثیت یہ ہے مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے آمد کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اللہ کا ہر نبی اپنے سے پہلے ہونے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ جو

نبیؐ حضرت ذوالعلیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہم پر تائید ہوئے اور جو کتابیں، زبور، تورات اور انجیل نازل ہوئیں، قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ سترے ان تمام صحائف اور کتب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ ان کتب سے جس کتاب مراد ہے، اور اس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں۔

قرآن جامع
المضامین ہے

فرمایا کہ اس آخری کتاب کی دوسری صفت یہ ہے وَ هِيَ تَمِّمُ عَلَيْهِ کہ یہ تمام سابقہ کتب کا تکمیل، محافظ، مین اور نگہبان ہے۔ قرآن اس محافظ سے بھی مہم ہے کہ یہ تمام آسمانی کتب کی منجانب مدد ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین تمام سابقہ کتب میں نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا خلاصہ قرآن پاک میں بیان فرمادیا ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی ہزاروں رکھوں مضامین، اس میں موجود ہیں اس لحاظ سے یہ سابقہ کتب کہ مین اور محافظ ہے۔ قرآن پاک کا حجم تو نہایت کم نہیں ہے مگر یہی جامع کتاب ہے جس میں تمام علوم سمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ وہ فرماتے ہیں

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ يُسَكَّنُ
لِقَلْبِ صَاحِبِهِ عَزَّ وَجَلَّ

تمام علوم کا ذخیرہ قرآن پاک میں موجود ہے مگر عام لوگوں کے ذہن اس کتاب کی رمائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تاہم وہ جس قدر محنت اور کوشش کرے گا۔ اتنی ہی فیض حاصل کر سکے گا، جب یہی فیض نہایت کتاب ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلْنَا

تو آپ لوگوں کے درمیان اسی منزل میں اللہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں
 قرآن حکیم کی صداقت و حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
 اہل کتاب کی بدہمتی و خیانت کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلے صراحت کے ساتھ
 گذر چکا ہے کہ اہل کتاب نے احکام الہی کو تبدیل کر دیا تھا۔ چنانچہ زنا کا جو
 کیس حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا اس میں بھی یہودیوں کی خیانت
 کا ذکر فرماتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زنا کی سزا کو چھپا دیا تھا۔
 مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اس کو واضح کر دیا۔ قصاص اور
 دیات کے معاملات میں بھی اہل لوگوں نے خدایاں پیدا کر رکھی تھیں انہوں
 نے امیر اور غریب کے لیے مختلف سزائیں مقرر کر لی تھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک قانون سب کے لیے یکساں ہے اس میں کوئی اور اعلیٰ کی
 کوئی تفریق نہیں۔ جو کوئی کسی کو زخمی کرے یا قتل کرے اس کا مرتکب ہوگا، اس
 کو قانون کے مطابق سزا دی جائیگی۔

عل القرآن

اب جب کہ قرآن پاک کا دور ہے تو سب کا فرض ہے کہ ایسی اتباع
 کریں، اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اسی کے مطابق
 لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ هُمْ اور ان کی
 خواہشات کی پیروی نہ کریں عَسَا جَاءُكَ مِنَ الْحَقِّ
 اس حق کو سمجھو کہ جو آپ کے پاس آچکا ہے، اس حصہ آیت کا شان
 نزول یہ ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں اپنا کوئی معاملہ تصفیہ کے لیے لائے اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے
 مقتدا ہیں اگر آپ اس تنازعہ کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں
 تو ہم لوگ آپ کا اتباع کر لیں گے اور یہودیوں کی کثیر تعداد اسلام سے
 آئے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز
 نہ تھی۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دارالسلام

ہم داخل ہو جائیں۔ اب یہودیوں نے قبولِ اسلام کے لیے ایسی شرطیں
 کہہ دی جو خود اسلامی اصولوں کے منافی تھیں، لہذا حضور علیہ السلام نے یہودی
 علماء سے فرمایا کہ میں تمہاری اس ہمت کش کے بدلے میں کوئی غلط فیصلہ
 کرنے پر تیار نہیں۔ اگر تم نے اس طریقے سے اسلام قبول کیا تو یہ شرعی
 اسلام ہوگا لہذا ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہی
 قابلِ قبول ہے جو اسکی صداقت اور حقیقت کی بنا پر اختیار کیا جائے اس
 کے بغیر کجاست کی کوئی صورت نہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
 اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے جو اس کو اختیار کر لیا وہی کامیاب
 ہوگا۔ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ
 مِنْهُ لَمَّا شَاءَ اللّٰهُ سُوْرَةُ اٰلِ اِمْرَانَ
 جو کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کر لیا، تو وہ ناقابلِ قبول ہوگا
 ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ بہر حال فرمایا کہ اب جبکہ
 قرآن پاک کا دور سب سے زیادہ قابلِ عمل ہی یہی کتاب ہے ہر معاملہ میں اسی
 کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

آخری کتاب قرآن پاک اور آخری شریعت محمدی نازل
 فرمائی۔ اب قیامت تک تمام معاملات کے فیصلے کتاب اللہ اور
 شریعت محمدی کے مطابق ہی ہوں گے، پہلی شریعت اور موجود شریعت
 میں قدرے اختلاف ہے مگر وہ پہلی تمام شرائع منسوخ ہو چکی ہیں اور اب
 صرف یہی قابلِ عمل ہے۔ سورۃ جاثیہ میں موجود ہے تَحَرَّ جَعَلْنَا
 عَلٰی شَرِيعَةٍ مِّنْ لَّدُنَّ لَا تُخْلِفُهَا لَكُمْ وَلَا تَكْتُمُوهَا
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ آخر میں ہم نے آپ کو ایک
 شریعت پر مقرر کیا ہے، لہذا اس کا اتباع کریں اور جاہل لوگوں
 کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا
 مِنْكُمْ مِّنْ رَّعٰیۃٍ وَرَمٰہُمَا جَاہِلٌ ہم نے تم میں سے ہر ایک

کے لیے ایک شریعت اور واضح راستہ مقرر کیا۔ بنیادی دین تو تمام انبیاء کا ایک ہی رہا ہے تاہم دین کی فرع یعنی شریعت مختلف انبیاء کے لیے مختلف تھی۔ سورۃ شوریٰ میں جوچہ دسبہ شیعہ لکھ کر مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّیْ بِہُ نُوْحًا یعنی تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے قطعی ضابطے اور قوانین وہی مقرر فرمائے ہیں۔ جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر فرمائے تھے، تاہم ہر ایک کی شریعت جدا جدا تھی۔ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی فرمان سخن معاشی لانبیاء بنوعالات دیننا واحد ہم سارے بنی علاقائی بھائی ہیں یعنی ہر دین ایک ہے، البتہ شرائع علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علاقائی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا نام ایک ہو مگر بائیں جدا جدا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے مختلف انبیاء کے درمیان دین اور شریعت کو اس مثال کے ذریعے سمجھایا۔ بعض چیزیں ایک شریعت میں حرام ہوتی ہیں تو دوسری میں حلال، تاہم دین کے بنیادی اصول ہمیشہ یکساں رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا قَوْلًا حَسْبُ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِیْ حَرَّمَ عَلَیْكُمْ میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال قرار دے دوں جو تم پر حرام تھیں بمقصد یہ سب کہ شریعت میں حلت و حرمت اور دیگر فروعی احکام بدلتے رہتے ہیں۔

تفریق بین
الشرائع

اب آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف شرائع میں تفریق کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللّٰہُ اَوَّلَ الْاَمْرِ لَکُنَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً تَوَہِّبُ بِنَاہِیْہِ یعنی پوری نسل انسانی کے لیے یکساں ہی شریعت مقرر کر دیتا مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ زمان و مکان کا اختلاف انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، ان کے فرائض اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں لہذا ہر مقام

اور ہر زمانے کے لیے یکساں احکام نازل کرنا خلاف فطرت ہے۔ کسی ایک انسانی زندگی پر بھی مختلف دور گزرتے ہیں۔ اس کے بچپن کے حالات اور اس کی ضروریات اس کی جوانی کی عمر سے مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر نذائیں صحت کی حالت میں مفید ہوتی ہیں مگر بیماری کی حالت میں وہی چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ادوار و اقوام کے اجتماعی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کے فرائض و ضروریات بھی جدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ تمام انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مختلف زبانوں اور مختلف اقوام کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ شرائع نازل فرمائیں۔

شرعیات کا لفظی معنی گھاسٹ ہے۔ جس طرح گھاسٹ سے انسان اور جانور اپنی ضروریات کے مطابق پانی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح تشنگانِ علم و عمل شریعت سے احکام اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ شریعتِ دین کی فرع ہے۔ اس لیے اس کا ایک حالت میں قائم رہنا غیر فطری عمل ہے۔ دین کے معاملہ میں اختلاف کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگا البتہ شریعت میں اجتہاد کے ذریعے مسائل کے حل دریافت کرنا فطرت کے عین مطابق ہے۔ فروعات میں اختلاف کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ابنا کہتے ہیں تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے قوم و ملت کی ترقی کسی ایک نہج پر پہنچ کر رک جائیگی۔ یہی چیز خلاف فطرت ہے۔ انسانی تشنگی و ارتقا کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے اور ہر خطے کی ضروریات شریعت کے احکام کی روشنی میں پوری — کہ جائیں۔ لہذا شریعت کا اختلاف باطل درست ہے، البتہ دین میں اختلاف ممکن ہے۔ یہود و نصاریٰ اسی بنیادی اختلاف کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔

فرمایا اگر لٹہ چاہے تو تمام لوگوں کو ایک ہی شریعت کا پابند کر دے مگر وہ ایسا نہیں کرتا وَلَیْکُنْ رِّیْسُیْنِیْکُمْ فِیْ مَا اَنْتُمْکُمْ

بلکہ اختلاف شریعت سے اس کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اس چیز میں آزادانہ جو اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف حکام شریعت اذن فرما کر آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے بندے نہیں قبول کرتے کہ۔ بے تیار ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے حیرا کوئی چیز نہیں منوانا چاہتا بلکہ وہ موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ اس کے احکام پر کون عمل پیرا ہوتا ہے

نیکی میں
سبقت

فرما جب یہ بات ہے۔ فَاسْتَذِیْقُوا خَیْلَتِ لَمَ یُکُونِ کی طرف سبقت کریں۔ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر نیکی کو شش کریں اور شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آخرت کی گلی میں بھوکہ کرنے کے لیے نیکی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اَللّٰہُ مَرْجِعُکُمْ جَمِیْعًا اَرَا خُذْ سَبَّحْ لَوْ کَی جَانَسَبَ فِیْئِیْئُکُمْ بِسْمَا اَنْتُمْ فِیْہِ خُتِلَیْوْنَ پھر اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے رکھے دیگا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہاں پر حق و باطل کا قطعی اور اہل فیصلہ ہو جائے گا۔ نیز فرمایا کہ جب یہ احکام من جانب اللہ ہیں وَ اِنِ احْکُمُ بَیْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ تو آپ ان کے درمیان سے منزل من اللہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَہُمْ اِنَّ یُودِیْ عِلْمَا کِیْ خَوَیْشَاتِیْ بیرومی نہ کریں۔ وہ جو بھی مقدمہ لیں اس کا فیصلہ احکام الہی کے عین مطابق کر دیں۔ وَ حَیْذُ ہُمْ یُنْزِلُ اَنْ سَیْءٌ یُّنْزِلُ اَنْ یُفْیَسُوْا مَعْنٰی بَعْضُ مَا اَنْزَلَ اللّٰہُ رَکِیْتُ کہ میں نے جو بعض اُن چیزوں کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں جیسا اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ یہودیوں نے۔ ساتھ میں کی تھی کہ اس مذہم رانے کا وہ عہدہ کہ جس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی مثنیٰ کا فیصلہ کر لیں اور پھر اسی چیز کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھروسہ پر لگائے

بمقتضیٰ استعمال میں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ آپ کے غلط فیصلے کے کہ آپ کو کہیں پر لٹنے میں مبتلا نہ کر دیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ پہلے بھی ان کی سازشوں سے بچتے رہے ہیں اور آئندہ بھی محتاط رہیں۔

فرمایا: وَأَنْ تَعْلَمَ أَيْسَ الْكُمُورِ يَوْمَئِذٍ کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں فَأَعْلَمَتْ تَوَّابٍ اچھی طرح جان لیں إِنْ تَشَاءُ يَوْمَئِذٍ اللہ ان کو چاہے بِمَعْصِنٍ ذلوت پر لے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے۔ حق واضح ہو جائے کہ باوجود اگر کوئی شخص بہت دھرمی، خدا اور خدا پرست رہتا ہے، تو پھر وہ قابلِ رحم نہیں ہے۔ اسے لازماً سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ ٹکی کی ترفیق سلب کر لی جائے اور پائی میں مبتلا کر دیا جائے۔ لہذا انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور دُعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفع دے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ انسان بعض ایسی غلطیاں کرتا ہے جن کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا مگر ان کے نتائج اسی زندگی میں نکلا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دنیا میں سزا ملنے لگتی ہے لہذا اگر یہ لوگ اپنی ضد پر اترے ہوئے ہیں، حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکاری ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے فرمایا قَدْ كُفِّرَتْ بَرِّكَ النَّاسِ لَفَسِخَتْ لوگوں کی کثرت نافرمان ہے، وہ احکام الہی تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں اللہ کے فرمان پر کثرت میں سے ہیں بھٹو علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک میں بھی یہی حال تھا اور اس کے بعد بھی کثرت بے دینوں کی ہے آج بھی نیا کی کل پہنچ کر اب کی آبادی میں سے چار سو سے زیادہ لوگ قطعی طور پر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پانچویں حصے کے لوگ ہدایت یافتہ ہونے کے دعویدار ہیں ان میں بھی

ہر سنت ہی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بائبل میں اعتقاد رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ان میں اکثریت نافرمانوں اور ناشکر گزاروں کی ہے۔ سورۃ مؤمن میں موجود ہے وَلَا يَشْكُرُونَ الشکر گناہگار ہی ہونے میں سب طرح سورۃ سب میں بھی آئے وَقَدِيرٌ لَوْ قَدْ عَصَى الْمَشْكُورُ ذِي الْعِزِّ مِثْرَةً شکر گزار بندے بہت کم تعداد میں ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصاریٰ کی سازش کو واضح کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا، فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ کیا جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ چاہتے ہو۔ جاہلیت کا قانون تھا کہ احکام الہی کو پس پشت ڈال کر اپنی سرشتی فہم فیصلہ کیا جائے۔ تو اس سبب یہ قرآن پاک مانر ہو چکا ہے۔ اسلام کی روشنی میں چلے تو اسے واپس غلطی کی طرف جانا چاہتے ہو، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تین شخص سخت مجنوں ہیں۔ پہلا شخص لمحہ فی الحرم ہے یعنی وہ شخص جو پاک خطے حرم میں گناہ کا ارتکاب کرے وہ اس کی سخت ترین نمانگی کو دعوت دیتا ہے، دوسرا شخص فریاد ہتسبیع فی الاسلام سننے والا ہے جو اسلام میں جاہلیت کے دستور کا اتباع کرتا ہے۔ اور تیسرا مبغوض شخص وہ ہے جو بے گناہ کا خون بہاتا ہے۔ خونِ ناحق کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، ناحق شکایت کرتا ہے کہ افسس کا خون سب سے زیادہ کھلی یہی حال ہے نہ وہ اپنی کتاب کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ نبی آخر الزمان سے صحیح فیصلہ چاہتے ہیں بلکہ اسلام کے روشن نمائندے میں بھی جاہلیت کے ظلمت نے فیصلے کے متلاشی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو! وَصَفَّ أَحْسَنَ مِنْ الدِّينِ حُكْمًا دین کے بہترین حکم بیان فرماتے ہیں۔

جاہلیت کا فیصلہ

والی قوم کے ہے اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا۔ گذر اقصیٰ
 کا فیصلہ اسی ہے جو اس کی نانہ کردہ کتاب و شریعت کا فیصلہ ہے
 انہا ان کے مطابق کیا گیا فیصلہ ہی بہترین فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے
 کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا نہایت ہی
 پرہیزی اور اللہ کے غضب کا نشانہ بن ہے۔

نہ پہنچے۔ پس مہر سے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا! چہ جانب سے کرے
اور معاملہ اپنا ہو جائیں گے یہ لوگ اور اس چیز پر جو انہوں نے
پہنے لظوں میں چھپائی ہے (۵۲) اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان
رہنے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے اسم کے تحتیں اٹھاتے تھے
کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اہل خانہ ضائع ہو گئے پس ہر
گئے اور ملتے ہیں (۵۳)

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ان
کی خباثتوں کا ذکر کیا۔ دین کی تخریب، کتاب حق نقص عمد اور تغیر احکام کی کج محراب مشغلہ
تھانہ فقیہ کے متعلق بھی پہلے گزر چکا ہے کہ لہذا نے فرمایا: وہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے
کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب آج کی آیات
میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی
واضح خباثتوں کے بعد یہ لوگ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح ان منافقین کے ساتھ
بھی دوستانہ روابط سے منع فرمایا گیا ہے۔

اہل کتاب سے
دوستی کی ممانعت

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيًّا اور نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دین جمع
ہے ولی کی اور اس کا معنی دوست، رفیق، ساتھی، قریبی رشتہ دار، معاون، مددگار، سرپرست
اور اہل قاصد ہے۔ اس مقام پر روایت سے مراد دوستی اور رفقت ہے۔ سورۃ بقرہ میں
آ آتے آتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيًّا یعنی اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ دین پر
موتولی اور سرپرست تصور ہے۔ فرمایا یہود و نصاریٰ سے دوستی نہ رکھو۔ یہ تو ہے بدولت
خائن و سازش دشمن ہیں۔ بلا وہ انہیں جملہ کفار کی دوستی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ،
سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، اور بعض دیگر سورتوں میں اس قسم کے حکام موجود ہیں۔ خاص طور
پر ذَوِي الْمُنْتَفَعِينَ کے لحاظ میں کہ منافقین کو چھوڑ کر کافروں کی دوستی

کسی صورت میں بھی درست نہیں۔

افذقی رازی

اہلۃ اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و قیود کا ذکر فرمایا ہے جن کے تحت میں میل ملاپ، تجارت اور دیگر مین دین جائز ہے۔ ظاہری طور پر خوش خلقی اور اچھی رکشش، خیر رکی جاسکتی ہے مگر دلی دوستی نہ اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، نہ منافقین سے اور نہ کفار سے جو غیر مسلم اقوام مسلمانوں سے آکارہ بر جنگ ہوں ان سے ظاہری دوستی کی بھی اجازت نہیں۔ سورۃ ممتحنہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو کفار اہل اسلام سے پرہیز کیا نہیں کرتے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے۔ اسی صورت میں پہلے گنہگار ہے مگر انصاف کے معاملہ میں سب برابر ہیں، اپنا ہویا غیر سب کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ انصاف دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں البتہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اس کے لیے غار کے ساتھ دلی دوستی کی اجازت ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور پیغمبر کے ساتھ کیے گئے عقیدہ و ایمان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کافروں سے صلح کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فَاِجْبَاءُ نَهْطٍ﴾ اگر وہ صلح پر آمادہ ہوں تو ان سے صلح کر لیں۔ مگر جو لوگ مسلمانوں سے ٹرائی نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک اور دوستی سے پیش آنے کی اجازت ہے ان کے ساتھ ٹرائی کا سلوک کرو گے تو اس سے بھی اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ البتہ مولاات یعنی بچی دوستی کسی بھی صورت میں روا نہیں ہے۔ گھر کی یہودی ہو یا عیسائی جو کسی ہو یا مسلمان ہندو ہو یا سکھ اس کا درست معاملہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ دونوں فرقوں کی منزل تباہی ہے۔ دوستی اور دوستی کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے مگر یہ بنیاد موجود نہیں، ایک فرقہ لکھتا ہے

کافر خیردار سب اور دوسرے غیر اللہ کا بکباری، دونوں کے نظریات میں نہیں
و آسمان کافر ہے، مذاہلی دوستی ممکن نہیں۔

سورۃ آل عمران میں گنہ چکا ہے کہ اگر کسی مقام پر مسلمان مجبور ہو جائیں
کفار اس قدر غالب ہوں کہ مسلمانوں میں اپنے دفاع کی قوت بھی نہیں ہے
تو ظاہری طور پر کفار سے دوستی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے اَلَا تَرَ تَتَّصِفُوا
مِنْهُمْ فَقَدْ اَنَّ سَبَّحَاؤُكَ لَیْهِ وَفِیْ طَوْرٍ یَّہِیْ اِیْسَا کَیَا جَاکُنَا
ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اپنا کاتب
(سکریٹری) کسی یہودی یا عیسائی کو رکھ دیا۔ حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی تو آپؓ نے
سخنٹ ڈانٹ پلائی اور کہا خدا کے بندے! تمہیں کوئی مسلمان کاتب میسر
نہ آسکا۔ کاتب تو زندہ رہتے ہیں، اس لیے غیر مسلم کو ایسی ذمہ داری نہیں
سونپی جاسکتی۔

یہودی و عیسائی
کاتب رکھنا

فرمایا، اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا دوست نہ بناؤ بَعْضُھُمْ
اَوَّلِیَاءُ بَعْضِہُمْ اِنْ یْسَیْءُ مِنْ بَعْضِہُمْ اَوْ یُؤْمِنُوْا بِبَعْضِہُمْ
کے دوست ہیں اور نصاریٰ یہود کے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف
آپؐ کی گتھ جوڑ کر رکھا ہے حالانکہ یہ آپؐ میں بھی ایک دوسرے کے
دشمن ہیں۔ عیسائیوں کے اصل عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو مولیٰ
پریشکرتے تھے یہودی میں مگر اب مشترکہ مفاد کی خاطر یہودیوں کو اس الزام
سے بری کر دیا گیا ہے، جب فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا تو عیسائیوں نے عدالتی
بیان کے ذریعے یہودیوں کو قتل مسیح کے الزام سے بری قرار دے دیا مگر
یہ دونوں گمراہ اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہیں۔ اَتَكْفُرُ بِمِلَّةِ وَاحِدَةٍ
پوری دنیا نے کفر ایک ہی ملت کے افراد ہیں۔ تاریخ عالم سے پتہ چتا ہے
کہ یہودیوں کی نسبت اسلام کو نقصان پہنچانے میں عیسائیوں کا زیادہ ہاتھ ہے
یہودی تو عرصہ دراز تک مغربی وطن کی زندگی بسر کرتے تھے مگر نصاریٰ کی

بڑی مددِ اعلیٰ سلطنتیں تھیں جن کے بل بوتے پر یہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے، یہودیوں کو تو اسب آکر ٹھکانا میسر آچکا ہے، وہ بھی عیساؤں اور دنیا کی چار خبیث طاقتوں کی وجہ سے۔ یہودی ان بین الاقوامی طاقتوں کے سلسلے میں پروان چڑھتے ہیں مگر نصاریٰ کا معاملہ شروع سے معاندانہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا تھا کہ تمہاری ٹھکانہ دہی یعنی عیسائی طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ ریگی، کھجی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور کبھی تمہیں، یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کا دور آجائے گا اور پھر یہ تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، اس وقت یہودی و نصاریٰ بالکل ختم ہو جائیں گے اور اسلام اور اہل اسلام ہی باقی رہ جائیں گے۔

موجودہ زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلمان عیسائیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ فلسطین کا قصبہ، قبرص اور فلپائن کے معاملات، کشمیر کا قضیہ یہ سب انگریزوں کے پیدا کردہ مسائل ہیں، کہیں برطانوی عیسائی ملوث ہیں اور کہیں امریکی عیسائی۔ قبرص میں چالیس ہزار ترک مسلمان شہید ہوئے، فلپائن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام سب انگریز عیسائیوں کی کارروائی ہے، مسلمانوں کے دشمن عیسائی اور یہودی ہیں یا بگڑے ہوئے یہودی و نصاریٰ۔ زار روس نصرانی تھا مگر روسی بگڑ کر اشتراکی یا ملحد بن گئے اور پھر یہ لوگ مزید سنگدل ہوتے چلے گئے۔ بہر حال مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے کبھی خیر خواہی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ان سے بچنے کی کوشش کریں، مگر درمیانہ قائم کرنے کی۔

امریکہ اور پاکستان کے سیاسی روابط ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے ساتھ جتنے ہی معاہدے کرتی ہیں وہ سب اپنے مقصد کے

امریکہ کی
ناشتی دوستی

حصول کے لیے کہتی ہیں۔ جب تک ان کا مقصد پورا ہوتا ہے گا معاہدہ قائم رہیگا۔ اور جب انہیں فائدہ نہیں ہوگا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ پاک بھارت جنگوں کے دوران ہو چکا ہے۔ ۱۹۶۵ء میں ہندوستان نے پاکستان پر صریحاً ہمدردیت کا اہتمام کیا۔ تین ہفتے قبل انہوں نے امریکہ کو مطلع کیا۔ امریکہ نے پاکستان کی یہ گزارش قبول کی۔ یہ امریکہ کی شاد دیکھتا رہ گیا۔ سنی پاکستان کی یہ اطلاع کی۔ یہ امریکہ کی شاد دیکھتا رہ گیا۔ سنی پاکستان کے سامنے پاکستان ٹوٹا اور معاہدہ برابر سربراہی چھوٹ گیا اور امریکہ کی دوستی کس کام آئی۔ ۱۹۷۱ء میں بھارتیوں نے پاکستان پر دھڑکتے ہوئے بمباری کی۔ ہندوستان براہ راست داخل ہوا مگر امریکہ خلیج بنگال میں بحری بیڑے دھڑکتے ہوئے۔ اس نے پاکستان کی کوئی مدد نہ کی حالانکہ اس کے ساتھ مدد کا معاہدہ موجود تھا۔ اہل کتاب اور کفار اسلام کے اندلی دشمن ہیں ان پر بھروسہ کرنا بجائے خود دھوکا ہے یہ لوگ قرآن پاک کے پروردگار کی مخالفت میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں عربوں کو بے دین بنانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش ہے۔ انہیں عیش و عشرت کا سامان فراہم کر کے دین سے غافل کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتوں کے ڈیزائن بڑی بڑی کاروں کی ڈیزائن۔ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی بھرمار۔ یورپ کی خوش فہمی عربوں سے دینی لگاؤ ختم کر رہی ہیں مگر مسلمان ہیں کہ انہیں اس سازش کا احساس تک نہیں ہے۔

فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَحْبِبْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ
جو انہیں سے دوستی کرے گا۔ وہ انہی میں سے ہوگا۔ جو شخص جس قوم کا فلسفہ اختیار کرے گا۔ جن کے نظریات اپناتے گا۔ انہی کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ آج پورے عالم اسلام کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ انہیں غافل کر دینا

اسلامی اور
غیر اسلامی فلسفہ

کا فلسفہ پسند نہیں، وہ اہم الحنیفہ، شافعی، مالکی اور احمد کا فلسفہ پیسنے کے لیے
 تیار نہیں، انہیں اہم نجدی اور اہم مسلم کے فلسفے سے کچھ تعلق ہے بلکہ وہ
 تو کانت، فرائیڈ اور ہیگل کا فلسفہ پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے
 فلسفہ اور دہریوں کے نظریات کو اپنانے والے قرآن کے پروگرام کو کیسے پا
 سکتے ہیں۔ جو قوم اپنے قومی نظریہ کو چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے مرکزیت کو ہٹا
 ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس قوم کے نظریات کا مطالعہ کرتی ہے، اُنہی میں مدغم
 ہو جاتی ہے۔ آج مسلمان قوم اس طرف جا رہی۔ اس کی سرگزیت انگریزوں نے
 ختم کر دی ہے۔ یہ مسلمان ممالک کو آپس میں لڑا کر ان کی جڑیں کھوکھلی
 کر رہے ہیں مگر مسلمان غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ایران و عراق جنگ
 یہودیوں کی سازش ہے دونوں طرف مسلمان کمزور ہو رہے اور غیر اقوام
 ان میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور روس ایک طرف اپنا اسلام فروخت
 کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا
 ہیں۔ ان سے دوستانہ کرنے کا یہی نتیجہ ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا کہ ان کو وہ دست نہ بناؤ جو ایسا کرے گا، انہی جیسا ہو جائے گا۔
 فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی
 ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا۔ نصاریٰ کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے ظالم
 ہیں مگر مسلمان ان کے ساتھ دوستانہ کرنے کے اپنی مرکزیت کو بھینٹ
 دیتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی سازشوں کا سلسلہ اس سورۃ میں بھی مزید بیان
 ہوگا۔ فرمایا فَاتَّخِذْ مِنَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّوَدَّةً اُولٰٓئِكَ
 ترے کچھ گمان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیوری ہے کُسا دعوتِ فہم
 وہ اغیار کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور ان سے دوستی کرتے ہیں
 مہینہ کے منافقین کو بھی یہی شیوہ تھا يَتَّقُوْنَ خَشْيًا لَّكَ تَصِيَّبًا
 دائرہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ اس لیے کرتے

گردشِ زمانہ
 کا خوف

ہیں کہ کہیں ہم تک زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے۔ عبد اللہ بن ابی قتادہ
 نے جبہ اخاف اللہ ہے میں زمانے کی گردش سے ڈرتے
 ہوئے اُن سے تعلق رکھتا ہوں کہ اگر کسی وقت ممان مغلوب ہو گئے۔
 یا قحط پڑ گیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ لہذا یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات
 قائم رہنے چاہئیں۔ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا تھا ۱۹۵۲ء میں
 جب قادیانوں کے خلاف تحریک چلی تو خواجہ ناظم الدین نے کہا تھا کہ
 ان کو غیر مسلم قرار دیکھ ہم امریکہ کو بلا لیں گے، چاہتے۔ اگر امریکہ خفا
 ہو گیا تو مشکل وقت میں ہماری مدد کون کرے گا۔ یہی بات منافقین و مرید
 کہتے تھے، جسے اس حصہ آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خواہ مخواہ حوادثِ زمانہ
 سے خوف کھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے فَعَسَىٰ اَللّٰهُ اَنَّ

يَاْقُتْ بِالْفَتْحِ پس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بے
 فتح نہ رہے گا اور یہود و کفار ذلیل ہو کر رہ جائیں گے پھر ایسا ہی ہوا، اللہ
 نے سکھ والوں کو مغلوب کر دیا، مدینے کے یہودی ذلیل و خوار ہو کر رہ
 گئے، اُن کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
 کہ یہ خواہ مخواہ خوف کھاتے ہیں۔ امید ہے کہ غزیرب فتح کی خوشخبری آئیگی۔

اَوْ اٰخِرُ قَوْلٍ عِنْدَہُ يَا اللّٰہُ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ لی اور معاملہ
 رہا جس کے فیصلے کو علی ما سئلوا رَفَّ اَنْفُسِهِمْ
 نَدِیْنِ پس منافقین اپنے دلوں میں پرشیدہ بات پڑا دی ہو جائیں گے
 یعنی اہل اسلام کی پے درپے کامیابیوں کو دیکھ کر ان کے تمام منصوبے
 ناکام ہو جائیں گے اور وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے
 بعد ان کی رہی یہی امید بھی ختم ہو گئی۔ مدینہ کے یہود مغلوب ہو گئے، کچھ
 بعد وطن کو بھیجے گئے مگر حضرت عمرؓ کے زمانے تک پورا عرب

یہودیوں سے پاک ہو گیا۔

اللہ نے فرمایا کہ یہود و منافقین کا برا انجام دیکھ کر وَقُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا
اہل ایمان کہیں گے أَهْلُوا لَدَى الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ يُكَايِمُ
کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بیعت قسمیں اٹھاتے تھے إِنِّي لَمَعَكُمْ
کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وہ دوسروں سے سانبہز رکھتے تھے۔

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال
ضائع ہو چکے ہیں۔ کفر، شرک اور نفاق اعمال کو اس طرح کھٹا جاتا ہے
جس طرح گھٹن غلے کو کھٹا جاتا ہے۔ فَأَصْنَعُوا خَيْرًا مِّنْ يَّسْ
گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں اس سے دنیا اور آخرت کے دونوں
نقصان مراد ہیں۔ منافقین نے جن لوگوں سے اس دنیا میں سانبہز کیا،
وہ منلو سب ہو گئے اور ان کی دوستی کچھ کام نہ آئی بلکہ اس رسوائی کا باعث
ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان کی طاقت
دنیا میں پھیل گئی، لہذا اس دنیا میں بھی منافقین نقصان میں رہے اور آخرت
میں نقصان تو بہر حال ہے۔ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے ان کے
لیے دائمی عذاب مقرر کر دیا۔ ان کی ظاہری طور پر ادا کردہ نمازیں، روزے
اور دوسری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اور وہ سرسبز نقصان میں رہے۔

الفرص! اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھا دی کہ یہود و نصاریٰ
یا کفار کے ساتھ تمہاری دوستی کچھ کام نہ آئیگی۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت
دونوں جگہ برباد ہو جائیں گے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ ۶

لحاحۃ ۵

درس ہفت و ۲۹

آیت ۵۴ : ۵۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
 فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾
 إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ
 يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
 زَكَاةُونَ ﴿٥٨﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ﴿٥٩﴾

۸
۱۲

ترجمہ :- اے ایمان والو ! جو شخص پھر گناہ تم سے اپنے
 دین سے اپنی عنقریب دے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو جو
 وہ محبت کرے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں ۔ وہ
 ایمان والوں پر نرم ہیں اور کفر کرنے والوں پر غالب
 (زبردست) ہیں ۔ وہ اللہ کے راستے میں جدو کرتے ہیں وہ نہیں
 خوف کھاتے کسی عزت کرنے والے کی خواست سے ۔ یہ
 اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ، وہ دیتا ہے جس کو چاہے ۔ اللہ تعالیٰ
 رحمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۵۷﴾ بیشک تم

دین سے
برگشتہ ہونا

ارشاد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا وَالُوا صَنَعَ يَوْمَئِذٍ
صُنْعَكَ حُرِّمْنَا دین اسلام میں سے جو شخص برگشتہ ہو گیا اپنے دین
 سے یعنی اس نے اپنا دین اسلام سے دوسری طرف پھیر لیا۔ تو اس
 دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، واللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ نقصان
 دین سے پھر جانے والے مرتد کا ہی ہوگا۔ مرتد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک
 دفعہ دین اسلام کو قبول کر کے پھر اس سے منحرف ہو جائے۔ کوئی دوسرا دین
 اختیار کرے یا محض دہریہ اور بت دین ہے۔ وہ بہر حال مرتد کی تعریف
 میں آئے گا۔ جس طرح قرآن و سنت میں کافر، مشرک، منافق وغیرہ کی اصطلاح
 استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مرتد کا لفظ بھی بطور اصطلاح استعمال ہوتا ہے
 بہر حال فرما کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے تو اس سے
 دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آئندہ حفاظت
 اس طرح فرمائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کہ وہ نہاد ہی جگہ ایسی قوم
 کوئے آئے گا يُحِبُّهُمْ وَهُمْ سے وہ محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ
 اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ان لوگوں کے اوصاف
 بھی بیان فرمائے ہیں۔

فترتِ مرتدین

حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کی وفات کے بعد مرتدین کا ایک فترت کھڑا
 ہو گیا۔ عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے مگر ان کے مقابلے میں
 ہاجرینؓ اور انصار مدینہؓ دین کی حمایت و حفاظت پر اہمیت قدم تھے۔
 مرتدین میں یمن کے لوگ پیش پیش تھے چنانچہ حضرت ابو جحہ صدیقؓ نے ان
 کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ ہلاک ہوئے کہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے
 اور باقیوں کو قتل کر دیا گیا اسی زمانے میں بعض لوگوں نے نہرت کا دعویٰ
 بھی کر دیا، ان میں صنعاء کا رہنے والا اسود بن کعب غسانی بڑا بد اخلاق آدمی
 تھا۔ اس کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی فیروز دلمیؓ نے قتل کیا تھا۔ رات

کو قتل نہوا تو حضور علیؑ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رات سوو قتل ہو گیا ہے
 آپؐ فیروزہ کے متعلق فرمایا **فَإِنْ هُنَّ فِرَوُزٌ** کا معنی فیروزہ کا میاں ہو گیا ،
 کیونکہ اس نے دشمن رسولؐ اور دشمن انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس رات آپؐ
 نے یہ خبر دی اس رات لگے دن یا شبت کے وقت حضور علیؑ علیہ السلام کا
 وصال ہو گیا۔ پھر معینہ کے آخر میں کچھ لوگ میں سے آئے تو انہوں نے حضورؐ کی
 خبر کی تصریح کی کہ فلاں رات کو سوو نفسی قتل ہو گیا تھا۔

میسلمہ کذاب بھی مشہور مدعی نبوت تھا۔ اہل ایمان نے اس کے خلاف بھی
 ہمدرد کیا اور اسے شکست دی، وہ خود مارا گیا۔

اس کی بیوی نے بھی نبوت کا دعوے کیا، شکست ہوئی۔

وہ ناپ ہو گئی۔ اس کے علاوہ طلحہ، سہیل نامی شخص نے بھی نبوت کا دعوے
 کیا، سخت ناپ ہو گیا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے دعوے
 کیے۔ بعض بے گتے اور بعض دوبارہ ایمان لے آئے، بہر حال انصار و
 مہاجرین اور دیگر مجلس قبائل نے فتنہ ارتداد کا خوب مقابلہ کیا، بارگاہِ قرآن و سنت ہو گیا۔
 مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکرؓ کی شہادت
 میں حضور علیہ السلام نے آپؐ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا

کہ یہ اور اسکی قدیم کے لوگ مرتد بن نہ سکتا بلکہ یہیں رہے گا۔ ابو موسیٰ اشعرؓ نے
 کے پہنچنے والے تھے اور فتنہ ارتداد بھی زیادہ نہ ہو رہا تھا، پھر ائمہ چہ وہ ہیں ان کا
 صفایا بھی ہوا۔ لہذا حضور علیؑ علیہ السلام کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی اور
 یمن میں کے لوگوں نے اس فتنہ کو ختم کرنے میں مدد دی، چنانچہ یہی وہ لوگ
 ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ **النَّارُ** سے محبت کرنا ہے اور وہ اللہ سے محبت
 کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خداوندی کی محبت کا جذبہ موجود ہے، ان کی
 دوسری صفت یہ ہے کہ **أَذَلَّتْ عَلَيْهِمُ السُّحُوفُ** وہ ایمان والوں
 کے سامنے بڑے نرم ہیں۔ اذلا یا ذلیل کا معنی حقیر بھی ہوتا ہے اور نرم اور

مہربان خدا
 کے اوصاف

ہو رہی تھی۔ پناہ خانہ قتل کا معنی ہمارا اونسی کیا جا رہا ہے جو اپنے سوار کو گریخت نہ پہنچائے تو فرمایا پر یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے شرار لوگ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ نیز اعتقاد **عَلَى الْكَفَّارِينَ كَقَرْنٍ** و لوں پر غالب اور زبردست ہیں۔ یعنی کفار پر اس طرح چھٹتے ہیں جس طرح شاہین یا باز شکار پر چھٹتا ہے اور پھر ان پر غالب آتے ہیں۔ اعتراف کا یہ معنی ہے۔

فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ ہے **يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد اللہ کی خوشنودی اور ان کے دین کی سر بلندی ہو ہے۔ غرضیکہ مجبوراً خدا جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں قربانی تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، فقیہ و مذہب کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور بعض اوقات شہید و شہداء بھی بن جاتے ہیں مگر ان کے پیش نظر طبیعت، ملوکیت زبان، نسل یا پارتی بانی ہوتی ہے وہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے مالی اور جانی قربانی کرتے ہیں، مگر اہل ایمان اور دیگر اقسام کے درمیان طرز امتیاز یہ ہے کہ ایمان والوں کے پیش نظر رضائے الہی کے علاوہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔

فرمایا ان کی ایک صفت یہ بھی ہے **وَلَا يَخْشَوْنَ كَوْلًا يَخْشَى اللَّهُ** وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے یعنی اگر کوئی شخص اس کے دین پر طعن کرے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ دین کا کام جاری رکھتے ہیں۔ غرضیکہ کسی باطل پرست کا طعن و تشنیع ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ خلوص دل کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ ابن عربی نے کہا ہے

الاستغفار على لرشاد النفس به ضمانت علیہ مازالہ العزل

انسان اپنے نفس کی ہدایت کو خوب پہچانتا ہے۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت اسے معمولی چیز معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ غرضیکہ اگر کوئی شخص غلو میں نیست سے دین کا کام کرتا ہے تو اختیار کا طعن و ملامت اس پر کچھ اثر نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں مگور رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اسے لعنت و کائنات نہ بندتے ہیں، اسکو ملامت کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے لاپرواہ ہو کر سنت پر عمل جاری رکھتا ہے۔ اسی چیز کو فرمایا کہ محبوب خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔

ساتھ
اصول

مسند احمد اور بیہقی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے جسے امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں۔ اَصْرَحُ خَلِیْقٍ مِیْرَیْ مِیْرَے پیارے دوست اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم یہ تھا بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَزُلْفَاهُمْ یعنی میں مساکین کے ساتھ محبت کروں اور ان کے قریب رہوں حضور علیہ السلام کو خود بھی غریب و مساکین سے بڑی محبت تھی اور آپ کو ان کی رفاقت محبوب تھی چنانچہ دعائیں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّ الْمَسَاكِينِ اے اللہ مجھے مساکین کی محبت عطا فرما، ان سے لفقت نہ ہو۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے وَحَشَنِیْ فِیْ زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ مَوْلَاکُمْ! میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہی کرنا۔ آپ دنیا میں بھی غریب و مساکین کے پاس بیٹھتے اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور ہمست محبت کرتے ہیں۔

صحابی رسول فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے مجھے دوسری نصیحت یہ فرمائی۔ اِنْ اَفْضَدَ عَلَیْ مَا دُوْنِیْ وَلَا اَفْضَلَ مِنْهُ فَوْقِیْ یعنی میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں اور اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں، ترمذی شریف

کی رایت میں آتا ہے، جو شخص اس نصیحت پر عمل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کی کسی
نعمت کو حقیر نہیں جانے گا۔ غلامی سے کہ جو شخص اپنے سے میر آدمی کو دیکھے
گا۔ وہ اپنے آپ کو غریب سمجھ کر، تنگدستی کا مرتکب ہوگا، اور جو شخص اپنے سے
کمتر آدمی کی طرف دیکھے گا۔ وہ خود کو بستر پا کر، اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ
کی عطا کردہ کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھے گا۔

تفسیر فی قرآن ص ۱۸۸ من الذبح ونا یوت یہ کہ میں صدمہ بھی
کروں چاہے میرے قربندار مجھ سے دوری اختیار کریں۔ حضرت ابوذر فرماتے
ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو حق بات یہ فرمائی کہ لا سئل حاداً
یہ کہ میں کسی سے سوال نہ کروں واذا سئلت فاسئل اللہ اور جب بھی
سوال کروں تو خدا تعالیٰ سے کروں۔ چونکہ ہر چیز کا خدا ہی ہے، سب کچھ
کے اختیار میں ہے لہذا سوال بھی اسی سے کرنا چاہیے فرماتے ہیں کہ یہوں نے
من اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سنواں حکم یہ یا ان اقول الحق و ان کان من
یہ کہ میں سچی بات کہوں اگرچہ یہ سچ ہی کہوں نہ ہو۔ حضرت عمرؓ کا بھی یہ خاص صفت
کہ وہ بائبل سچی بات کرتے تھے اگرچہ لوگ گھبراہٹے تھے۔ فرما بیٹھی: است
یہ ہے لا اخاف فی اللہ لوصلة لا یسوعینی میں اللہ اور
اس کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف
نہ رکھتا ہوں اور اپنی بات پر قائم رہوں۔ حضور علیہ السلام نے ساتویں اور آخری
بات یہ فرمائی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قہۃ الا باللہ کا ورد کرتا
رہوں۔ یہ توحید کا حکم ہے اور نیکی بجا لانے اور برائی سے بچنے کی توفیق کر اللہ
کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں حضور علیہ السلام
نے یہ بھی فرمایا انھن کمن من کمن تحت بنصرش یہ کلمات عرش
کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے تو بہت
فوری بہت ہے۔ ایسا شخص کامل بن جائے گا۔

الغرض! فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کھاتے ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے۔ عقیدے کی سچائی، اللہ کے راستے سے محبت، ایمان والوں کے ساتھ نرمی، کفار کے ساتھ سختی، اللہ کے راستے میں جہاد اور ملامت کرنے والوں سے لاپرواہی، یہ سب اللہ کے فضل میں داخل ہیں۔ **وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہر شخص کی صلاحیت اور استعداد کو جانتا ہے۔ اسی استعداد کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔

فرمایا **اَنْتُمْ وَلِيُّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ** بیشک تمہارا دوست اور رفیق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ **وَالَّذِينَ اٰمَنُوا** اور اہل ایمان بھی تمہارے دوست ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوستی اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ اگر تم اس معیار پر پورے نہ اترے تو اللہ تعالیٰ غلبے کی صورت بھی پیدا کر دے گا اور یود و نصاریٰ اور مرتدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ تعلق باللہ قائم رکھو، اسی کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، خداوند تعالیٰ کو اپنا کارساز، متولی اور مالک سمجھتے ہوئے تمام کام اسی کی رضا کے مطابق انجام دو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنا بھی جزو ایمان ہے۔

اور اس کی سبترین صورت

یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کو اپنا لو اور آپ کی سنت کو زندہ رکھو۔ اسی طرح اندرونی طور پر ربط و ضبط اور دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیئے۔ ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہی کے فریضے دشمن کا مقابلہ کیا اگر ان امور کی انجام دہی کرتے ہو گے تو دشمن کبھی غائب نہیں آسکتا **اَنْتُمْ اَوْلٰؤْنَ اَنْ كُنْتُمْ مُّوَدِّعِيْنَ** اگر تم مومن

پچھ دوست

ہو گئے، تو غلبہ تمہارا ہی ہو گا۔

اہل ایمان
کی صحبت

آگے اللہ نے اُن مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کی دوستی کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا تمہارے دوست وہ ہونے چاہئیں الَّذِينَ يُضَيِّعُونَ الْمَالَةَ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سے بہترین عبادت ہے۔ فرمایا تمہارے مومن دوست وہ ہوں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے دو فائدے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے ذہن سے حرص و نمل کا مادہ خارج ہوتا ہے یعنی انسان کو مذہب بنانے والی چیزیں ہی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غریب و ساکین کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ انسان کو پاکیزگی دلانے والی چیز ہے۔ نماز بہ فی عبادت سب سے اور زکوٰۃ مالی عبادت دونوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے۔ سورۃ توبہ میں کفار و مشرکین کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا نُسُكُكُمْ فِي الدِّينِ اور وہ نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ غرضیکہ ایمان لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اولین عمل ہے جس کے بغیر ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے وَهُمْ رَاقِعُونَ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں رکوع سے مراد صرف نماز والا رکوع نہیں بلکہ اس سے مراد عاجزی اور انکاری ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رکوع کا خصوصی تذکرہ یہودیوں کے ساتھ امتیاز کی وجہ سے ہے۔ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں خاص طور پر فرمایا کہ ان کے ایمان لانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ رکوع کرنے لگیں رکوع و سجود دونوں مگرکن عاجزی کی علامت ہیں مگر رکوع کی نسبت سجدے میں اعلیٰ درجے کی عاجزی

پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہر رکعت میں رکوع ایک ہے مگر سجدے دو ہیں
رکوع و سجدہ دونوں چیزیں فرض ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی لہذا یہاں
پر رکوع کا خصوصی ذکر فرمایا۔

حزب اللہ

فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
رسول کے ساتھ دوستانہ کرے گا وَتَزِينُ الْكُنُوزِ اور اُن اہل
ایمان سے دوستی کرے گا۔ جن کی صفات بیان ہو چکی ہیں یعنی جو اللہ سے
کے رسول کی اطاعت کو لازم سمجھتے ہیں درپہر اپنے دشمنان مہمانوں سے کہ انھیں
بہر دی اور خیر خواہی کا سلوک کرتے ہیں فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ قریبی اللہ کی پارٹی اور اُس کے گمراہ کے مہلکن ہیں اور یہی
غالب ہوں گے۔ آخری کامیابی انہی کے مقدر میں ہے۔ سورۃ مومن میں فرمایا
سَمَاءًا تَنْصُورُ سُلَّامًا وَتَنْزِيلُ الْكُتُبِ ۚ وَتُنْزِلُ الْغَيْثَ الْمَظْهُورَ ۚ لِيُخْرِجَ بِهِ
وَيَقَامَ يَفْقُومٌ ۚ الْأَسْقَاتُ تَحْمِلُ بَنِي إِدْرَاسَ ۚ وَتَحْمِلُ بَنِي إِدْرَاسَ ۚ وَتَحْمِلُ
کریں گے اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جب کہ مدد کی سب سے زیادہ ضرورت
ہو گی۔ اس طرح اللہ کے دوستوں کو دنیا و آخرت ہر دو نعمات پر کامیابی حاصل
ہو گی اور اہل ایمان کا دشمن غائب رہے گا۔ آخرت میں خاص طور پر اُن کے حق میں گواہی
ہو گی اُن کے درجہ و مراتب بلند ہوں گے اور وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔
مغضیہ اللہ کا گمراہ ہی غالب رہے گا۔

اگر دنیا میں کبھی مسلمانوں کو شکست آجائے، یا کسی معاملہ میں کمزوری واقع
ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں کمی
واقع ہو گئی ہے۔ مومن اپنے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ مثلاً نماز نہ کرے
میں کوتاہی واقع ہو گئی ہے یا دوسرے اہل ایمان کیلئے جذبہ محبت کو نہیں پہنچی
ہے یا جہاد فی سبیل اللہ سے جی ہیرا ہے۔ اگر مومنین کی تمام شرائط پوری کی جائیں
تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور شامل ہل ہو گی اور دنیا و آخرت میں اہل ایمان

ہی مناسب ہوں گے۔

بعض اوقات، بن ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آجاتی ہے اور کامل الایمان لوگوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ مغلوب نہیں کہلاتے کیونکہ ان کا ایمان بہر حال قائم ہوتا ہے۔ وہ ایسی آزمائشوں میں کزن بن کر نکلتے ہیں اور چہرے جوش اور جذبہ کے ساتھ اللہ کے دین کی سرمدی سکے لیے ہمت من مہر زوت سو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ کی توحید اور اس کے وعدے پر سچتہ یقین ہوتا ہے۔ امام محمد بن ابی بکر بن عبد القادر گیلانی بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اہل ایمان مادی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ مغلوب نہیں ہوتے کیونکہ دلیل برہان، اور عقیدے کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے۔

لسانہ
ابتداء ۵۹۲

لا یحب اللہ
درس سی ۲۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنْ لَّذِينَ آوَلُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَأَكْفَارًا قَوْلِيكَ وَتَقَوُ اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑤۷
وَإِذْ نَادَيْتُم إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا مَا هُذُو وَلَعِبًا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ⑤۸ قُلْ يَا مَعْ لِكِتَابٍ
هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَرًا بِاللَّهِ وَمَا نَزَلَ إِلَيْنَا
وَمَا نُنْزِلُ مِنْ قَبْلُ وَلَا نَكْذِبُكُمْ فَيَسْقُونَ ⑤۹

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ بناؤ اُن لوگوں کو جسوں نے
تجارت سے تمہارے دین کو ٹٹھا رہا کیلئے، اُن لوگوں میں سے
بن کر کتاب دہی گئی تم سے پہلے، اور کائناتوں کو ابھی نہ
بناؤ، دوست! اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لے ہو ⑤۷ اور
جب تم بلاستے ہو نماز کی طرف تو ٹھنکتے ہیں اس کر ٹٹھا
رہ کر کیلئے یہ اس وجہ سے کہ بھگت ہے عین لوگ ہیں ⑤۸
اے پیغمبر! (یعنی اللہ میرے ساتھ ہے) آپ کو دیکھ کر کٹے ہوئے کتاب، تم
ہم ہیں مگر عیب پاتے ہو سونے میں کے کہ ہم ایمان لے
ہیں اللہ پر اور جو چیز (یعنی گنی ہے ہماری طرف اور جو مال
کی گنی ہے اس سے پہلے اور ایک تم میں سے اکثر لوگ

افزون میں ⑤۹

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی دوستی سے منع فرمایا تھا اور اُس کے ساتھ منافقین کی خدمت بیان کی تھی۔ اس کے بعد صریحاً دین کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ دین سے برگشتہ ہو جائیں تو اس میں اُن کا پناہی نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اُس کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ایمان والوں کو منافقین کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور اُن کے رسول اور مسلمانوں سے حقیقی دوستانہ اور محبت نہ ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کی صفات بھی بیان فرمائیں کہ وہ غلامہ قائم کرتے ہیں، ترکہ ادا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکاری کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ اللہ کے گروہ میں شامل ہیں، اُس کی پارٹی کے نمبر ہیں اور بالآخر اپنی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اب سچ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود، نصاریٰ، کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ وجہ بھی بیان فرمائی ہے جس کی بنا پر ایک حقیقی مومن ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم نہیں کر سکتا۔

دین کی حفاظت

اِرْشَادُہٗ ہُوَ اَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اے ایمان والو! لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا دِیْنَکُمْ هُنَّ اَوْ لِبَنَاتِہٖمْ نَبَاؤُ (دورست) اُن لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل بنا رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، شعار اللہ کو کھیل کو دے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، اُن لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر دین کے مخالفین سے کچھ جڑ قائم رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل تمہارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا ہے اور تمہارے دل میں دین کی وقعت باقی نہیں رہی، حالانکہ دین کی حفاظت سب سے اہم معاملہ ہے اللہ کے رسول نے دین کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلَ الدُّنْیَا اَکْبَرَ حَقِّہٖ عَلَیْکُمْ وَلَا مَبْلَغَ عَلَیْمِنَا لَمْ تَوْعِدْہِ صَلَاحًا (فیاض)

وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا جَفَلَ مُصِيبَتَا فِي دِينِنَا
 اے اللہ! دنیا کو ہی ہمارا مقصود اور منتہا ہے علم نہ بنانا کہ ہم دنیا کی خاطر
 ہی تمام توانائیاں صرف کر دیں اور محنتی سے بالکل غافل رہ جائیں، اے اللہ
 ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ بنا، کیونکہ دنیا کی مصیبت تو ختم
 ہو سکتی ہے مگر دین کی مصیبت گے چل کر سخت نقصان دہ ثابت ہوگی
 مومن دین کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے تمام قربانی
 بروئے کار لاتا ہے۔ مَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَوْهِيءٌ
 جو دین باندہ قتل کرتے ہوئے قتل ہوا، وہ شہادت کا مرتبہ پا گیا غرضیکہ ایک مومن
 کے لیے دین کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے

پھر حال اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرک اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ دوستی
 نہ کر لی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ شعارِ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟
 مِنَ الَّذِينَ أَوْكُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَهُوَ الْوَكُوفُ
 ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اس سے مڑ رہے اور نصاریٰ ہیں جنہیں عام
 اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ وَالْكَفَّارُ الْوَلِيُّ اور کفار کو
 بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بھی اسلام دشمنی میں اہل کتاب کے ساتھ برابر کے
 شریک ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور
 خدا تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے
 ساتھ ٹھٹھا کرنے والوں کو ہرگز دوست نہ بنایا جائے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اذان کے ساتھ تہجد کی خاص طور پر تہجد فرمائی
 ہے۔ وَإِذَا نَادَىٰ تَحِيَّاتُ رَاحَةِ الصَّلَاةِ جب تہجد نمازوں کے
 لیے پکارتے ہو مینی اذان دیتے ہو تَحْذِيرًا مِّنَ الْغَلَا
 قرعہ لوگ اسے ٹھٹھا اور کھیل بناتے ہیں، ہم ہمیشہ شریفیت میں آتا ہے، کہ
 مدینے کے ایک نصرتی نور اذان سے بہت چڑھتی۔ جس وقت منوذن نماز

اذان کے
 ساتھ تہجد

سے اذان دیتے ہیں۔ البتہ اہل اہل ضعیفہ فرماتے ہیں کہ اذان میں قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے سنت کا درجہ حاصل نہیں کرتا کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے بھی کچھ کی وجہ سے شہادتوں کے کلمات دوبارہ کہہ دیے تھے، لہذا یہ ہم کو نہیں ہے۔

اذان شعاثرہ اللہ میں سے ہے۔ اس کے کلمات میں عقیدہ توحید پرست اور اللہ کی عظمت کا اقرار ہے، ایسی باتیں عبادت کا کثرت پرانا بہت بڑی بات ہے۔ استغناء تو کسی انسان کے ساتھ ہی کہنا شرعیہ میں قطعی حرام ہے۔ سورۃ حجرات میں موجود ہے **لَا يَسْتَعِزُّ هُوَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ** ایک اور سورت کرشمات کر دے حضرت دوسری عینہ سلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے **لَا يَسْتَعِزُّ هُوَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ** کیا تو ہم سے ٹھنا کہ ہے۔ آپ نے فرمایا **عَسَىٰ ذَاكَ بِاللَّهِ اَنَّا اَكُونُ مِنْكُمْ** چھ ہند پناہ بخدا اس بات سے کہ میں جانوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ ٹھنا کر نا جانوں اور میں تو تو فیوں کا کام ہے کوئی شراہٹ آدمی کسی سے استغناء نہیں کرتا جب انسان ایک درویش سے تمسخر نہیں کر سکتا تو اذان یا کسی دیگر شعاثرہ اللہ سے تمسخر کرنا تو اہل حق اولیٰ علم ہے۔

استغناء کی بنیادی اسباب یود و زہاری سے نکل کر مسلمانوں میں بھی پہنچنے سے مختلف موضوعات پر نکالوں بنا، اور سے پیش کرنا، مائتوں کا تمسخر اڑانا اور عبادت کو کھیل کے طور پر ہمیشہ کرنا اس کے سو کیا ہے کہ دین کے ساتھ استغناء ہے۔ جی جیسی ہند عبارت کو علم کی صورت میں پیش کرنا کہ اذان سے تمسخر ہی تو ہے۔ ہمدیوب کے نام ہیں روزنامہ مشرق میں یہاں تک **منظفہ نالہ** نامی فلم ایچ کے لاس لڑکا پیڑ جو تو ٹس سے انہیں پیچھے کے مکان میں مرغ کی اذان دلائی۔ نہ مولود کے کان میں ذرا نہ سن سکتے ہیں۔ اس شخص نے اس مذمت کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح لافنگ گیلری دونوں سے

دارھی کو استغناء کا نشانہ بنایا ہے۔ حالانکہ دارھی سنتِ اہلباء ہے۔ جو خیرِ انسانی
سنت ہے اُسے خود کم از کم سنت کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ پہلی صدی
ہجری کا واقعہ ہے کہ گورنر عباد خراسان کے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ
ایک مرنے پھٹے شاعر بھی تھا۔ چلے وقت عباد کی لمبی دڑھی خوب ہلکی تھی اس
پر شاعر نے مزاحیہ شعر کہہ دیا۔ گورنر کو علم ہو۔ تو اس نے شاعر کی سخت سرزنش کی
اور اُسے پانچ ماہ تک پہنچتے میں بند کھنکھنے کی منادی گورنر اگرچہ خود زیادہ عالم
تو نہیں تھا مگر اُس نے دارھی کی توہین کو برداشت نہ کیا۔ وہ شعر یہ تھا۔

الذی لیت اللہی کانت حشیثاً فنعلمہا خبیثاً المسلمین

کاش یہ دڑھیاں گھاس ہوتیں تو ہم انہیں مسلمانوں کے گھڑیوں کو کھلاتے

یہودیوں کا یہ خاص شیوہ ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی تضحیک کا
کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہنوں نے سین ایئر ڈیپلوم کے نام
سے پیغمبرِ ولی کی فلم بنا دی کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فلم میں پیش کر دیا
یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ استغناء ہے جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے
یہر کی جنگ کو فلم کے ذریعہ پیش کیا، ارکانِ حج فلمائے گئے اور لوگ خوش ہیں کہ
یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے ٹریننگ ملتی ہے، اہل اسلام کے لیے
غریب پیدا ہوتی ہے مگر یہ سب یہود و نصاریٰ کے نقشِ قدم پر شعائر اللہ
کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ کلام خود مسلمان انجام دے رہے ہیں جو
کہ دین کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والی بات ہے۔

تو فرمایا: جب تم نماز کی طرف جلتے ہو تو یہ اُس کو ٹھٹھا دیکھیں نہ

ہیں۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَعْقِلُونَ یہ اس وجہ سے
کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ اچھے اور بُرے میں تمیز کرنے کی اہلیت ہی نہیں
کھتے، اگر نہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو
ان، نماز، حج وغیرہ تو شعائر اللہ ہیں، ان کی بے حرمتی تو احمق لوگ ہی

حقیقت ہے۔ کہ کہہ جائے اَلْاَنَکُمْ فِی سِقْدِیْنِ تَهْتَدٰی الْکَثْرِیْتِ نَافِلُوْا
 کی جیسے نظم ہے ایمان ہو، انفضائے عہد کرتے ہو، دین کا مسخرہ کرتے ہو۔
 دین حق کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تم اپنی خفت کو مٹانے کے لیے
 اہل حق پر طعن کرتے ہو۔ سورۃ توبہ میں مجاہد ہے اگر یہ لوگ بدعتی کریں اور
 تمہارے دین میں طعن کریں فَقَاتِلُوْا اِلَیْہِمْ نَکُفِّرُ عَنْہُمْ وَاِنَّہُمْ
 لَا یَسْمٰوْنَ لَہٗمْ۔ عرکوں ان کا بہین کفر کی سرکوبی کریں یہ بے ایمان
 لوگ ہیں جب تک ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی یہ سازتوں سے باز
 نہیں آئیں گے۔ ان کا ٹوٹ کر مقابلہ کیا جائے اور انہیں قہر و قہر منادی
 جائے۔ توبہ اہل کتاب کی بات ہے، آج مسلمانوں کی حالت بھی اُن سے
 مختلف نہیں۔ ان میں بھی ہر طرح کی غرایاں پانی جاتی ہیں، وعظ و نصیحت
 سب ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ان کا علاج بھی تعزیر کے ذریعے ہی ممکن ہے
 جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا ان کی فحیح حکامات میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم اور تعزیر دونوں چیزیں
 ہمارے دین کا جزو ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاح احوال نہیں
 ہوتی تو پھر تعزیر ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا
 جب تک معاندین کی سرکوبی نہیں ہوگی دین کے ساتھ استغناء نہیں ہوگا اور
 دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں و کافروں سے یکساں وقت نہ رہا ہوگا
 پھرے گا۔ دین اسلام کو استغناء اور کھیل کود سے بچانے کے لیے دونوں
 محاذوں پر جدوجہد کرنا ہوگی۔

لہنے میں حادثہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور وہ کفر کے ساتھ ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں (۶۱) اور دیکھے گا تو بہتوں کو ان میں سے کہ وہ روڑے میں گناہ اور تعدی کی طرف اور علم کھانے کی طرف مت مڑا ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں (۶۲) کیوں نہیں... منع کرتے ان کو درمیشیں اور عام ٹی کی گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے علم کھانے سے، البتہ بہت بڑی ہے وہ کافر گمراہی جو وہ کرتے ہیں (۶۳)

گذشتہ دوسریں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ روتا نہ کھنے سے منع فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ تمہارے دین اور مشائخ اللہ کو ہنسی مذاق اور کھین کو دکھانے جانتے ہیں تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو۔ پختہ ایمان کا حامل آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایمان ہی کمزور پڑ جانے یا بالکل ضائع ہو جائے تو پھر بغیر اس کے ساتھ دوستی بھی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اذان کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دین کے اس شعار کو استہزاکا نشانہ جانتے ہیں۔ یہ کام بے عقل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی سمجھدار آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اذان ایک اچھی چیز ہے۔ اس میں توحید و رسالت کا اقرار اور دعوت الیٰ الخیر پائی جاتی ہے۔ اس میں تمغہ والی کوئی چیز موجود نہیں، لہذا اذان کی توبین کرنا نہایت بے وقوفی کا کام ہے۔

پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو خصوصی خطاب فرمایا کہ یہ لوگ نبی کی تعلیمات کے وارث تھے، حاملین کتب سماویہ تھے، شرائع اللہ سے واقف تھے، ہر لحاظ سے اس کے مشرکین کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب تھی ورنہ ہی ہدایت کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا لہذا اہل کتاب کے مقابلہ میں وہ کسی حد تک غدار تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کو فرمایا کہ تم ہر ایمان کی محض اس لیے عیب دہی کرتے ہو کہ وہ اللہ و اس کے رسول کو

کتاب قرآن حکیم پر ایمان لائے ہیں تمہاری یہ قبح حرکت تمہارے فتن کی وجہ سے ہے کیونکہ تمہاری اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک مزید قیادت بیان فرمائی کہ وہ اہل حق پر طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی اصلیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔

بدترین لوگ

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكَ

مُتَوَاتِرٍ عِنْدَ اللَّهِ کے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں

اس سے زیادہ بُرائی بلحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک۔ امام بیضاویؒ، امام ابن

اور بعض دیگر مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذلالت سے پہلے اھل

مخدوف ہے۔ یعنی پوری عبارت اس طرح ہے بِشَرِّ مِّنْ أَهْلِ

ذَٰلِكَ اور مطلب یہ ہے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں

جو بُرائی میں فاسقوں یعنی اہل کتاب سے بھی بُرے ہوئے ہیں بعض مفسرین

یہاں پر دینِ مخدوف مانتے ہیں اور معنی یہ کرتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں

کے متعلق نہ بتاؤں جن کا دین فاسق سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ گذشتہ درس میں

اہل کتاب اور کفار کا ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی

چاہیے کیونکہ وہ شعائد اللہ سے استہزاء کرتے ہیں۔ چہ نہیں ہے حقل اور

فاحق بھی کہا گیا۔ تو اب نبی علیہ السلام کہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہ دیں کہ کیا میں

تمہیں ان یوتوفوں اور فاسقوں سے بھی بدتر لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں۔ وہ

کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے جوئے خصال کا ذکر کر دیا ہے کہ

بدترین لوگ وہ ہیں مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ جن پر اللہ نے لعنت کی

وَعَصِبَ عَلَيْهِ اور غضب کیا وَجَعَلَ مِنْهُمْ

الْقِيَدَ وَالْحَبْرَ دین اور ان میں سے بند اور غنیمت بنائیے وَعَبْدَ

لَطْعُونٍ اور وہ بھی بدترین ہیں جو شیطان کے پکاری بن گئے۔

یہ تمام بڑے اعمال جنی سرائیل پر بھی صادق آتے ہیں وہی ان اوصاف

بغیر کلمہ بھی پڑھتے تھے مگر درپردہ ان کے تعاقبات یہودیوں کے ساتھ ہی
 تھے۔ اُن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا آجَأُ وَكُم فَانُتُوا
 اُنکے آجاء جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں
 حالانکہ محض نسبانی دعویٰ سے بہت اور حقیقت یہ ہے وَمَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ
 کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَآيَاتِهِ
الْأَنْتَوَا۔ لہذا اور بل ایمان کہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ دل میں کلمہ پڑھا ہے
 اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ہے يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَآيَاتِهِ
 چھوڑتے ہیں۔ ان کی اصلیت یہ ہے وَقَدْ خَلَقُوا بِالْكَفْرِ
 کہ وہ کفر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وَكُفْرًا قَدْ خَلَقُوا بِهِ
 اور کسی کفر کے ساتھ ہی آپ سے جاتے ہیں۔ یہ اپنے کفر پر بہت متورق تھے
 ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو سکا۔ فرمایا فَلَمَّا أَتَاهُمْ ذُكْرُ اللَّهِ
يَكْفُرُوا بِهِ اللہ تعالیٰ جس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ تپا پاتے ہیں۔
 وہ عظیم کل ہے، جس کی نظروں سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب منافقوں میں ایمان
 کی مجلس میں اکرام ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ
 محض اپنے مفاد کی خاطر ایمان کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں ان کے
 دل کفر سے لبریز ہیں۔

فرمایا يَكْفُرُوا بِهِ کفار کی کفرانہ کیفیتیں يَكْفُرُوا بِهِ
 کفار کی کفرانہ کیفیتیں۔ ان میں سے بہترین کو دیکھو گا کہ وہ گناہ
 کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان کی رغبت نیکی کی بجائے گناہ کی طرف ہے
وَأَعْدَدُوا نَارًا اور یہ آگ کی طرف بھی دوڑتے ہیں وَأَعْدَدُوا نَارًا
 آگ کی طرف اور حرام کھانا میں ہی جلدی کرتے ہیں۔ یعنی ان میں چیزوں
 کی طرف رغبت ہے۔ یہ بڑی خصلتیں بھی اہل کتاب میں پائی جاتی ہیں۔ گناہ
 سے بڑا وہ بڑا ہے جس کا وبال انسان کی اپنی ذات پر محدود ہوتا ہے

بڑائی
 طرف رغبت

عدوان وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور اکل حرام ایسی چیز ہے۔ جس سے انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور محققین کہتے ہیں کہ جب انسان کی قوت تطبیق یعنی گورانی جیسی پاکیزہ طاقت خراب ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کی طرف روڑا ہے۔ مجبوراً ہوتا ہے، وعدہ خلافی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جب انسان کی قوت تخصیص میں فتور آجائے، تو وہ دوسروں پر زیادتی کرنے لگتا ہے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کا مال، منہم کرتا ہے اور کسی کو بے آبرو کر دیتا ہے، یہ عدوان ہے اگر انسان اس قوت کو بر محل استعمال کرے تو وہ ظلم کی مدار کر سکتا ہے کفر کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ اس کی قوت

عدل و انصاف کے قیام میں مدد دے سکتی ہے اور وہ کمال پہنچے گا اخلاق آدمی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی قوت شہوانیہ میں فساد آتا ہے تو وہ حرام کاری کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام بری خصلتیں یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تعوی اور سباز کر کے ہیں، حرام خورد ہیں، دھوکہ باز اور سود خور ہیں۔ رشوت، نیناز، بغیر اللہ سحر اور تعویذ گندھوں کی کھائی کھا جاتے ہیں۔ فرمایا لَیْسَ لَکُمْ مَعَهُ لَیْسَ لَکُمْ بہت ہی بڑا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں نتیجہ کے اعتبار سے ان لوگوں کے مذکورہ افعال ان کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گے۔

علیٰ ہذا
کی دہائی

یہودیوں کے پیر اور علماء بھی اکل حرام میں ملوث ہو چکے تھے۔ سورۃ توبہ میں موجود ہے اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الْمُخَدَّیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ لَیْسَ لَکُمْ اَمْرٌ بِالْبَاطِلِ یَٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا طَرِیْقَہ سے کھاتے تھے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ حرام خوردی ان کی قوت شہوانیہ کے مستور کا نتیجہ تھی۔ جب وہ خود حرام خوردی اور کذب بیانی کے مرتکب ہوتے تھے تو وہ اپنے متبعین کو ان قبیح حرکات سے کیسے روک

سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِذِكْرِ
 وَ لَذُكْرَانِ عَنْ قَوْمِهِمْ إِذِ اشْتَمُوا مِنْكُمْ لَاسْتَعْتَبُوا
 رَانَ كَے درویش اور علمہ ان کو کذب بیانی اور اکل عزم سے کیوں نہیں ہٹکتے
 وہ جانتے ہیں کہ ان کی قوم فلان فلان جہنم میں ملوث ہے، سب کچھ سچی
 آنکھوں کے سامنے ہر جہ ہے مگر وہ انہیں روکنے کی ہمت نہیں پاتے
 کیونکہ وہ خود بھی انہی گناہوں میں ملوث ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ علماء اور مشائخ کا
 فرض تھا کہ وہ گناہ کی باتوں اور عزم غوری سے قوم کو منع کر لیں مگر وہ ایسا
 نہیں کر لے، لہذا قدم کے رو راست پانے کا کوئی امکان نہیں۔

سید علی ہجویریؒ اور بعض درویش بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی قوم
 کے اکابرین ہی اس قوم کے لیے اچھائی یا برائی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انہی کے
 عمل پر سوسائٹی کا طرز عمل مرتب ہوتا ہے۔ اگر گمراہ اور حکام درست ہوں گے
 تو سوسائٹی صحیح سمت میں رواں دواں ہوگی اور اگر وہی بگڑ گئے تو ساری محبت
 ہی تباہ ہو جائیگی کیونکہ اَلنَّاسُ حَسَنِي دِينَ مَلُوكِهِمْ کے مصداق
 لوگ بھی اپنے ملوک کی پیروی میں برے ہوتے پر ہی چلیں گے۔ فرماتے ہیں اگر
 پیر اور درویش لوگ ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے
 جتنے بھی بزرگان دین اور نیک لوگ گزرتے ہیں انہوں نے عوام کی اہل
 تربیت کی سب سے اعلیٰ تعلیم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ
 عزم خود ہی کرنے لگیں اچھائی اور برائی کی تمیز اٹھ جائے تو سوسائٹی کیسے درست
 ہو سکتی ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تشریح تو علمائے امت کے
 ذمہ ہے، اگر وہی ابن ہرثمہوں میں ملوث ہو جائیں تو پھر قوم کی تربیت کون کرے گا؟
 اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی ضربیوں کا تذکرہ فرمایا ہے
 اور ان کی مذمت بیان کی ہے مگر جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے
 ہیں تو اپنے آپ کو اہل کتاب سے کم تر نہیں پاتے۔ یہودیوں کے علماء

مشائخ کی طرح امت مسلمہ کے علماء و مشائخ بھی اسی ڈگر پر چل سکے ہیں۔ زمانہ اور حکام بگڑ گئے ہیں۔ قوم کی ذمہ داری عیشت اچھی ہے اور نہ اخلاق بہتر ہے۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علماء مشائخ کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھی ان کا فرض ہے۔ کہ وہ خود بھی احکام الہی پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس پر عمل اور نہی عن المنکر کا درس دیں۔ انہیں لازم ہے کہ وہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام سے عوام کو روشناس کرائیں انہیں نیکی کی طرف راغب کریں اور بھیسے لوگوں کے منہ کی اسے خبردار کریں۔ کذب بیانی اور عوام خوری کے خلاف جہاد کریں مگر افسوس کہ وہ اپنا فرض بھوں چکے ہیں اور خود بھی ان خرابیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرمایا لیسَلَّ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بہت بڑا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ برائی کے مرکب خواہ اہل کتاب اور ان کے عمل ہوں یا امت مسلمہ کے لوگ اور ان کے علماء و مشائخ، برائی سر حال بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ سخت تنبیہ بھی کی ہے۔

السماء ۵

آیت ۶۴ ۶۵

لا یحب الله ۶

درسی ورد ۲۲

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَفْلُوءَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ
وَلَعِينُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ يَتَفَقَّهُ
كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَلِيلُ مِنْهُمْ
لَعَادُوهُ وَالْأَغْصَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَقْبَدُوا
نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَالَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ
آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَائِدِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
وَلَدَخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّارُ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ
أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَلَاحِجِلٌ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّن رَّبِّهِمْ لَآكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ
أَرْجُلِهِمْ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- ان پروردگار سے کہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بچڑ
پڑے گئے ۔ ان پروردگار کے ہاتھ بچڑ پڑے گئے ہیں ، ان میں
نعت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا ۔ کہ اللہ

کے ہاتھ لڑکھ رہے ہیں ، وہ حرج کرتے ہیں جس طرح چاہے
اور البتہ ان میں سے بہتوں کے لیے زیادہ کبریٰ وہ چیز جو نہایت
گہری ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے ان کے لیے
مکمل اور کفر کو ۔ اور ہم نے ان کی ہے ان کے درمیان
عدوت اور دشمنی قیامت تک ۔ جب بھی یہ لڑائی کی لگ
بھڑکائے میں ، لہذا اس کو بچا دیا ہے اور یہ کوشش کرتے
ہیں میں یہ خدا کی ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے اور کرتے
داعی (۶۴) اور اگر آپ کتاب میں دیکھتے اور دیکھتے ، البتہ ہم
ان کو عاف کر دیتے ان کی برائیوں اور ہم ضرور داخل کرتے
ان کو نعمتوں کے داعیوں میں (۶۵) اور اگر یہ لوگ قائم کرتے
قررت اور انجیل کو اور جو چیز اس کی گئی ہے ان کی طرف
ان کے رب کی طرف سے اسے کھاتے وہ انہیں سے اور
پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک امت میں رہی والی
ہے اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو بہت بڑے کام
کرتے ہیں (۶۶)

میرداد بن نفعین کی بہت سی بُری خصلتوں کا تذکرہ گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے ۔
اسکی کل شرارتیں ، سرکشی ، غرور ، خدائی اور حق کی مخالفت وغیرہ کے متعلق سیر حاصل بحث
ہو چکی ہے ، ان کی طرف سے اللہ کے پیروں اور ایمان والوں کی ایذا رسانی ان کو
ناممکن ہے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی گت خلی اور بے دینی کا تذکرہ ہو
رہا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : **وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَكْفُولَةٌ** یہودیوں
نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اب ممانعت نہیں ہو گیا ہے
کیونکہ وہ ہمیں ہماری ضروریات تک نہیں پہنچاتا ۔ ان کا کلام یہ تھا کہ جببہ خدا تعالیٰ کی تو

اللہ تعالیٰ کا کلمہ نکوہ کہنے لگے اور اس طرح اُس کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے۔ اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب یہودیوں کو کہنا گیا کہ اللہ کے راستے میں قربان کرو، تو کہنے لگے "إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيهِ" سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا اور پھر مرغانی ہیں کیونکہ وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح جب قرعہ حنہ کا ذکر آیا "وَأَقْرِضْهُ مِنَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا" یعنی اللہ کو قرعہ حنہ دو، تو کہنے لگے "لَعَزَّ بِاللَّهِ فِدَا" محتاج ہو گیا ہے قرعہ حنہ مانگتا ہے۔ ابتدا میں یہودی پورے علاقے میں تجارت پر چھپائے ہوئے تھے اور آلودہ حال تھے جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور یہودی کی مالی حالت کچھ کمزور ہوئی تو گستاخی کے کلمات کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بیکار رہ گئے ہیں، اب وہ اپنے بندوں کے لیے وسعت رزق پر قادر نہیں رہا۔

یہودیوں کی اس گستاخی اور بے ادبی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "عَسَىٰ أَن يَدِيَهُمْ أَنهٰی" کے ہاتھ بیکار دیے گئے ہیں کیونکہ تمام بری خصلتوں، بخل، کھینچی، کذب، بیانی وغیرہ میں وہی مبتلا ہیں "وَلَعَنُوا" بِمَا قَالُوا اور اس شر کرنے کی وجہ سے اُن پر لعنت کی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، ابھی اُس کو فقیر کہا ہے اور کبھی کبھو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا "حَقِيقَتٌ يَّرَیْہِ سَبَلٌ یَّدِہٖ" مَبْسُوطٌ لِّہِ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ "یَنْفِقُ کَیْفَ یَسْتَاوِی" وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وہ مالک اور مختار ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے اُس کی حکمت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔

اس مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ کے چہرے اور پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، یہاں پر یہ بات چھی طرح سمجھ لینی

اللہ کے
ہاتھ

چاہیے کہ یہ چیزیں مشابہات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے ہاتھ یا پٹریں کا اطلاق انسانی اعضا پر نہیں کیا جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں منگھڑا انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں کی طرح نہیں بلکہ اُس طرح کے ہاتھ مراد ہیں جیسے اُس کی شان کے من سب ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کے متعلق ہماری طرح دائیں بائیں کا تصور بھی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بے کیف ہاتھوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اللہ کی مہر اور قہر کے ہاتھ ہیں۔ فرما بیرونیوں اور اطاعت گزاروں کے لیے مہر کا ہاتھ ہے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے قہر کا ہاتھ ہے بہر حال شاہ صاحب نے مہر اور قہر کے یہ مجازی معنی بیان کیے ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے مہر اور قہر کے دونوں ہاتھ پچھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مشیت کے مطابق جیسے چاہتا ہے لیے ہی کرتا ہے۔

اور اگر ہاتھ کا معنی بعینہ ہاتھ ہی لیا جائے تو پھر وہ بے کیف بے شریعت عرش پرستوی ہے مگر بے کیف۔ ہم اُس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صرف ایمان لازم ضروری ہے۔ ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ مخلوق میں کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، چہرے، پٹری، آنکھوں اور کالوں وغیرہ کو اپنے تصور میں نہیں لاسکتے کیونکہ خدا تعالیٰ بے شے ہے جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اُس کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اس کے ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے۔

سرکشی اور
کفر میں حد

فرمایا یہودیوں کا حال تو یہ ہے وَلَیِّنِیْدَنَّ کَثِیْرًا مِّنْہُمْ
مَا اُنْزِلَ الْکِتٰبُ مِنْ رَّبِّکَ طٰغٰی کَاۡفًا وَّ کُفٰۤی اِنَّ مِنْ سَ
ہتوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے آچی طرفت نازل کردہ چیز
سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک کا کوئی حصہ

نازل ہوتا ہے تو وہ یہودیوں یا گنہگاروں کا ہے۔ وہ اس سے چھڑتے ہیں اور
 اس کی بناء پر نہ رستے۔ یہ ایک کلمہ وہ ان کی کلام میں آتی اور تحریف کی گئی
 کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ منافقین کے متعلق بھی آیت ہے کہ سب قرآن پاک کی
 آیات نازل ہوتی ہیں فَرَأَاهُمْ فِيهَا رُجُومًا ۖ اِلٰہِمْ رَجُمُوهُمْ
 قرآن کی گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے دلوں میں کفر، شرک اور
 نفاق کی سنجاست پختہ ہی موجود ہوتی ہے، جب مزید آیتیں نازل ہوتی
 ہیں تو ان کی سنجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس فَتَمَّتْ
 الْاٰیٰتُ لِقَوْمٍ اٰمَنُوْا فَرَأٰہُمْ فِيْهَا رُجُومًا ۖ اِلٰہِمْ رَجُمُوْہُمْ
 کی نازل ہونے والی آیات ان کے ابا ن میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ سنی
 طبیبوں نے فرمایا کہ یہودیوں کے دلوں میں سرشی و کفر تو پیسے ہی موجود ہے
 نئی نازل ہونے والی آیت کی وجہ سے ان کی سنجاست مزید بڑھ جاتی ہے
 اس کے بعد آتی ہے اِنَّمَا الَّذِیْہِمْ جَزَاءُ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ
 اِنْ شَادِبْ وَاَنْقِیْ مَا لَیْسَ بِہُمْ اِلْعَادُوْا ۚ وَرُبْعُ صَدَقَۃٍ
 اِنَّمَا یَقُوْمُ اَنْفِیْہُمْ اور ہم نے اس کے درمیان قیامت تک کے یہ
 عداوت اور دشمنی رکھ دی ہے۔ یہ لوگ اندرونی طور پر ہمیشہ ایک دوسرے
 کے ساتھ دوست و درمیدار رہیں گے۔ ان میں کبھی فخر و غرور نہ رہتا۔ پتہ
 ہو گیا، کسی ذاتی مفاد پیش نظر ہو گا اور کبھی سیاسی امور ان میں اختلاف کے باعث
 ہوں گے، اللہ نے فرمایا قیامت تک اس میں اتحاد و اتفاق کی مضائقہ
 نہیں ہو سکتی گی

فرمایا کَلِمًا اَوْفَقًا وَ اَنَارًا لِلْحَبِيبِ اَصْفَاهَا اللهُ
جسے اسی یہ جگہ کی آگ بھڑکانے میں اللہ تعالیٰ سے سچا دیتا ہے۔
اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش
کیں، مگر یہ سب کچھ بار بار لڑائی کے نئے میدان میں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے

ہر بار انہیں ناکام کیا اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کی اُن کی خواہش پوری نہ ہو سکی
اُس زمانے میں مسلمان میں جذبہ ایمان موجزن تھا، اُن پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی
آئیں مگر اُن کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور یہودیوں کی تمام تر سازشوں
کے باوجود وہ کامیاب ہی ہوتے چلے گئے۔ اور وہ بنائے دیکھ لیا کہ **وَاللّٰہُ
مَعَ الصّٰلِحِیْنَ** اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، یہود و نصاریٰ اور
کفار و مشرکین کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔

فساد
فی الارض

فرمایا **اِنْ کَاحَالَ یَہُیْ وَکَیْسَ قَوْلَکَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا**
یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام سے بڑھ کرنا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرنا، قرآن کے متعلق غلط بیانی
کرنا اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ان کا کام ہے اور یہی فساد فی الارض ہے
اس طرح کفر و شرک کا ارتکاب کرنا، اکل حرام و مباحات کی ترویج وغیرہ بھی
زمین میں فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ جب تک شرائع الہیہ پر کما حقہ
عمل نہیں ہوتا یعنی نوع النساں کو اس نصیب نہیں ہو سکتا۔ اہم بیضادی فرماتے
ہیں کہ شرائع الہیہ کے خلاف کلام کرنا دین الہی کو توڑنا اور اس کے برخلاف
چلنا فساد فی الارض ہے۔

آج کل فساد فی الارض کی بیماری میں خود مسلمان بھی طورت ہو چکے ہیں۔
شرائع الہیہ کو مٹل کر رکھا ہے، نہ حدود اللہ جاری ہیں اور نہ حقوق العباد کا
تحفظ ہے، انگریز کا مرتب کردہ قانون ابھی تک نافذ ہے۔ اس سرزمین
سے انگریز کی جڑ تو چالیس سال ہوئے اکھڑ چکی ہے لیکن اس کا لایا ہوا قانون
ابھی تک ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ آج لائی کو رٹ کا چیدہ جیسٹس کہتے ہیں
کہ موجودہ انگریزی قانون عدل کے خلاف نہیں۔ ایک ریٹائرڈ جج نے بھی
انہی شیلات کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو مسلمانوں نے اسلام کے
نام پر متحدہ ملک حاصل کرنے کی کیوں جدوجہد کی اور اس کے لیے لاکھوں

جانوں کی قربانی کیوں پیش کی۔ انگریزی قانون کی بجائے دوسرے منظم و زیادتی پر ہے خود یورپ کے انگریزوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے عدل نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شیطان کا جال ہے کمزوروں کو بچا نسا ہے اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتا ہے اس کے ذریعے انصاف کیسے حاصل ہو سکتا ہے آج مسلمان اخلال بالشرائع کر رہے ہیں۔

فرمایا اللہ لا یحب الخبیث، الخفیدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں برا ہے۔ جو شخص بدعتیگی اور بدعت کو رواج دیتا ہے، کفر اور شرک کو پھیلاتا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بناتا قوانین الہیہ کے سامنے دیوار بن گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے جو کفر کی بجائے ایمان والا ہے۔ جو نفاق کی بجائے اخلاص کا عمل ہے اور زمین میں فساد کی بجائے اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ملا، اعلیٰ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک انگریز کا دودھ پینے والا نوکر شاہی طبقہ برسرِ اقتدار ہے۔ انگریزی قانون سے نجات مل سکتی ہے اور نہ اسلامی قانون آسکتا ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ سے انگریزی ذہنیت کے لوگوں کے مفاد پر زور پڑتی ہے، لہذا یہ حتی الامکان اس کی مخالفت کریں گے۔ یہودیوں کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ اگر وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے تو ان کے ذاتی مفاد کو نقصان پہنچتا تھا، انہیں حلال و حرام کی تیسرے نا پڑتی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کمزور تھا، ان کی جائدادیں، جاگیریں اور وظیفے ختم ہو جاتے، لہذا انہوں نے ہمیشہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں بکھری کر کے کوشش کی اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔

فرمایا وَتَوَاتَوْا اَہْلَ الْکُتُبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوا اور اگر اہل کتاب

ایمان لاتے اور کفر، شرک اور معاصی سے ڈر جائے تو کہنا عنہم سیراتہم

بیان کی
برکات

ہم اُن کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیتے، بالکل اُسی طرح جس طرح
مخلص مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَا دَخَلْنَاہُمْ
جَدَّتِ النَّفْسُ اور اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باغوں میں داخل
 کر دے اور وہ فلاح پا جائے۔ فَرَّیَا فَلَکُوا اَلْہُمْ اَفَا مَوِی النَّفْسُ
وَالْجَنَّةِ اور اگر وہ فلاح اور نجات اور نخل کو قائم کرتے، مگر اپنے دور میں تو
 انہوں نے اُسے قائم نہیں کیا۔ بلکہ، ہمیں تحریت کے شریک بنائے اور اس
 کے احکام کو چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل درآمد کرتے
وَمَا اَنْکَلِ اِلَیْہِمْ مِنْ رَّہْمٍ اور اس چیز کو بھی قائم کرتے
 جو اُن کے رب کی طرف سے اُن پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک، تو
 اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اُن کے شامل ہوتیں اور اُس کا نتیجہ ہوتا کہ اَصْلُو
مِن فَوْقِہُمْ تروہ کھاتے اپنے اوپر سے۔ یعنی اُن کے لیے آسمانوں
 سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے، آسمانی برکات میں نفع بخش بارش
 اور اچھی آب و ہوا شامل ہے جس سے اُن کی کھیتیاں اور باغ اہلکاتے
 اور یہ خوب خوشحال ہوتے۔ پیداوار وافر ہوتی، خوب کھاتے پیتے اور اُن
 کی صحت بھی اچھی ہو جاتی۔ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِہُمْ اور اپنے
 پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ان کے لیے زمینی اسباب بھی مہیا
 ہوتے۔ انسانی ضروریات کی تمام چیزیں زمین سے پیدا ہونے لگتیں اور
 انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ اس طرح گویا یہ لوگ آسمانی اور زمینی ہر قسم
 کی برکات سے فیضیاب ہوتے مگر ان کا حال یہ ہے کہ معمولی سی تکلیف
 آگئی تو اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات
 بولنے لگے، جو ان کے لیے کسی طرح بھی روا نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ
 اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات سے محروم ہو گئے۔

یہودی ایک جیسے نہیں۔ سورۃ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے "لَا تُقَاتِلُوا سِوَاہُ" کہ یہ سب برابر نہیں۔ یہاں پر بھی ذیادہ ہے "مَنْ قَاتَلَ سِوَاہُ" ان میں کچھ میانہ روی ملے لوگ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ موجود تھے اور ایسے آدمی ہر زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ عدی ابن حاتم طائی حضور علیہ السلام کے زمانہ میں عین بہت کوچہ بڑھ کر اسلام لائے تھے۔ تیمم داری بھی پہلے عیسائی مذہب سے تھے۔ لیکن مگر مسلمان ہو گئے۔ یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کی طرح انہیں بھی قطعی جنتی قرار دیا۔

حکمرکنیہ کے زمانہ میں عبداللہ کو کلمہ اسلام سے مشرف ہوئے ان کے ساتھ ان کے خاندان کے چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔ آپ پر انگریزوں نے مقدمہ قائم کیا اور ٹی بی اڈیشن، ہینچی ٹی مگر آپ کے پاس استقلال میں خوش رہے۔ جرمنی کا یہودی یونیورسٹی اسلام لایا جس کا اسلامی دم محمدؐ امر رکھا ہے۔ اب بھی زندہ سلامت۔ ہمیں اسی سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے۔ اب تک اچھی کلاہیں لکھ رہے۔ یہ مقصد یہ کہ ہر دور میں صاحب فہم و فراست لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا ہے۔ اپنی کرامت مقصد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا "وَمَنْ يَتَّبِعْهُ فَيُتَّبِعْهُ" سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ البتہ ان کی کثرت بہت ایسی۔ جسے جو بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ وہ بلاشبہ مذمت کے قابل ہیں، تاہم اپنے لوگوں کی تکرار کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حق و ساقط نہ کہہ سکیں۔ ان کی جو عکاسی کریں۔ قرآن کہ ہم کا پہلا پروردگار ہم ان تک پہنچائیں۔ مگر انہیں کامتا ہے کہ مسلمان خود مصرع مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ آج قرونِ اولیٰ کے مسلمان کہاں سے آئیں جو دین کے پورے کی آبیاری کریں۔ آج تو خود مسلمان غفر

شرک، اندہدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کا منہ نہایت متعصب و کفیل تماشہ
 بن چکا ہے، آرام طلبی، عیش و عشرت، بے معاشی، افحاشی کے دلدادہ ہیں
 ان میں پہلے سا جوش و جذبہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے
 اور ہمیں قرونِ اولیٰ کے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَيِّنْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ
لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾
قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُفِيمُوا
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ
كِتَابٍ وَلَيَبْذُرَنَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
صُغَيَانًا وَكَفَرَاءَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

ترجمہ۔ اے رسول! پہنچا دیں وہ چیز جو نازل کی گئی
ہے آپ کی طرف آپ کے پیروکار کی جانب سے اور
گر آپ نے ایسا نہ کیا، تو گویا آپ نے اس کی رسالت
کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھلنے لگا لوگوں
سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا کفر کرنے والوں
کو ﴿۶۸﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے نے اہل کتاب! نہیں
ہو تم کسی چیز پر حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل
کہ اور اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے
رب کی جانب سے اور آیت زیادہ کریجی اُن میں سے
کثرت کے لیے جو چیز اتنی گئی ہے آپ کی طرف بجے رب
کی جانب، سرکشی کفر، پس نہ ہوس کریں آپ اُن لوگوں پر جو کفر کرتے ہیں ﴿۶۹﴾

گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی تھی ان کی سرکشی، کھٹا ہوا فساد فی الارض کا ذکر کیا۔ وہ لڑائی کی آگ بجھ کر کانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے انہیں ناکام بنادیا اور بطور نصیحت فرمایا کہ اگر تم تواریک و انجیل کو قائم کر سکتے اور نازل شدہ ہدایت پر عمل کر سکتے تو آسمان و زمین کی برکات تمہارے شامل حال ہوتیں مگر یہود و نصاریٰ کی اکثریت نافرمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان منشاء کیا کہ ان میں کچھ باصلاحیت لوگ بھی موجود ہیں جو میرے رومی اختیار کر سکتے ہیں، ان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اور اہل ایمان کا بھی فرض ہے کہ وہ ہدایت کی بات محنت اور کوشش سے ان تک پہنچائیں۔ اب آیت کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ اپنا فریضہ تبلیغ دین انجام دیتے رہیں اور مخالفین کی پرہیزگری۔ اللہ تعالیٰ خود دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔

وَرِشَادِہٖ اے یٰٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ اے رسول! بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ الْاٰیٰتِہٖ مِنْ رَبِّکَ سَبَّحْنٰہٗ رَبَّہٗ وَہٗ حَمْدُہٗ اے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ اور وہ قرآن پاک اور اس کی تشریح ہے تشریح میں احادیث کا پورا ذخیرہ آجاتا ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول اور عمل ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس چیز سے مراد وہ تمام احکام ہیں جو انسانوں کی تعلیم اور بہتری سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ البتہ بعض بہت بڑے ایک نکاست جو اسرار الہیہ کھلا سکتے ہیں، انہیں ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کابندوں کی مصیحت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے رموز و نکات کو خواص تو سمجھ لیتے ہیں مگر ان کا سمجھنا عوام کے بس میں نہیں ہوتا۔ لہذا انہیں تمام لوگوں تک پہنچانا مناسب نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں حضرت

فریضہ تبلیغ
دین

عبداللہ بن مسعودؓ کا قول موجود ہے مَا أَنتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا
 لَا تَبْلُغُهُمْ عَقُولُهُمْ رَأَى صَكَانَ بِمَعْصِيَتِهِمْ فِتْنَتَهُ جِسْمِ
 بات کو عام لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں، ان کا بیان کئے بعض
 لوگوں کے لیے غٹے، وہ گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا ان کا مہربان دست
 نہیں ہے۔ اس کی سماعت فرمائی گئی ہے۔ البتہ جو باتیں انسانوں کی اصلاح
 کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں
 وہ سب کی سب لوگوں تک پہنچانا ہوں گی۔ اس بات کی وضاحت اُس
 حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام بیہقیؒ نے نقل کیا ہے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا مَا مِنْ شَيْءٍ يُقْبَلُ فِي الْجَنَّةِ وَ
 يَبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا ابْتِغَاكُمْ فِي جَنَّةٍ
 سے قریب کرنے والی وہ دوزخ سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں
 جو میں نے تمہیں بتائی ہو۔ میں نے ہر چیز تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دی ہے
 مَا أَقْبَلَ إِلَيْكَ كَأَيِّهِمْ ہونے ہے۔

اس حدیث سے گن لوگوں کا رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے۔
 کہ نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری باتیں امت کو نہیں بتلائیں، بعض چیزیں
 بعض خاص آدمیوں کو بتائیں۔ رافضی کہتے ہیں کہ یہ خاص باتیں حضور علیہ السلام
 نے صرف حضرت علیؓ کو بتائیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کا رسول اس بات
 کا پابند ہے کہ وہ انسانی اصطلاح کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے
 ے۔ وَمَا هُوَ عَلَىٰ لَٰجِبٍ بِصَدْرَيْنِ عَالِمٍ غَيْبِ اللہ تعالیٰ
 کے دین کے جو احکام اور خاص اصول آتے ہیں، اللہ کا نبی انہیں ظاہر کرنے
 میں سبیل نہیں کرتا، وہ سب باتیں پہنچا دیتا۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
 قرآن پاک کی بعض آیتیں بھی حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کو بتائیں اور
 باقی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیں۔ یہاں یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی کے

فَرِیضَہ منجھو میں داخل ہے کہ وہ تمام احکام و قوانین لوگوں تک بے کم و کاست پہنچا دے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَقْفَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تو حق تعالیٰ احکام لوگوں تک نہ پہنچا دے گا۔ بَلْذُرَّتْ رِسَالَتِي اگر آپ نے شر تعالیٰ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، تو اگر آپ نے حق رسالت کو مانیں کیا۔ اہم بیضاوی فرماتے ہیں احکام الہی میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی ہم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ سب باتوں کو ترک کر دیا کسی ایک خطہ کو چھپانا، تمام احکام کو چھپانے کے مترادف ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں سے کوئی ایک نہ کن ترک کر دے تو پوری نماز ترک کر دے سکے بڑا بڑا ہے اہم خاص فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی فریضہ رسالت پورے طریقے سے ادا کرنا ہے اور اس میں بالی برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں سخت وعید فرمائی ہے۔ ہر نبی نے قوم کو یہی کہا: اَبْلَغُكُمْ رِسَالَتِي کچھ بڑا پیغام خداوندی پورے طریقے سے تم تک پہنچا دوں اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتا۔ غرضیکہ اللہ کے احکام امت تک ہر کم و کاست پہنچانا ہی کے فریضہ منجھو میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی اپنے فریضہ منجھو میں کوتاہی کر رہا ہے، تو وہ شخص گمراہ ہو گا۔

مولانا مودودی مرحوم نے اپنی تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فریضہ منجھو میں بالی برابر بھی کوتاہی نہیں کی۔ ان کی افشاش فریضہ رسالت کی کوتاہی نہ تھی۔ نہیں تو قہر حق کہ اللہ کا حکم آتے والا ہے، اچانک انہوں نے قہر سے صبر کی گواہی دے کر دیا اور اللہ کا حکم اپنے سے پہلے ہی اچھا ہوتا ہے۔ لہذا قہر حق کی افشاش ضرور ہوتی، جہاں تک

ابن ربیعہ نے کہا: خلق ہے، آپ عرصہ دراز تک قوس کو سمجھتے تھے اسے اور
غلاب انہی سے ڈرتے تھے اور پانچ فرسٹ تھیں اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے
امید کو صاف کر دے گا کہ تم سے خود پانچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں گائیڈ
ہوئی ہوئی ہے، اب تم چھوٹی ہوئی ہو گئی ہو یا غیث ہو یا ہوا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے یہی ہوئی ہوگی کہ وہ دنیا میں ہوتے، چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے
جنت کے ایک ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے عمومی چیزیں بھی ہوتی
نہیں ہوتیں اور انہیں ہر فرسٹ پر توجہ کر دیا جاتا ہے۔

مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں جو حدیث کہ حجۃ الوداع کے موقع
پر کہ وہ پیش ایک رکعت چار سو بار کے حجہ مخیر کے، اسے آپ نے فرمایا
تھا۔ **فَوُتُّمُ شَيْءًا لَّهٗنَّ عِبَادَتِي تَمْتَعُ بِرَبِّهِ** اسے قیامت کو
پوچھا جائے گا۔ **هَـٰذَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ تَمْتَعُ بِرَبِّهِ** کیا جو
دو گے تو صحیح ہے عن یٰہ قالوا **لنشهد انک قد بلغت**
وا دیت و نصحت حضور آپ نے اس وقت چوتھے عمر تھے،
اور کہہ دی، پیغام ہدایت کی کو پوسٹ تھے پر پہنچا دی اور مسرت کی خیر خواہی کا
حق اور کہہ دیا۔ یہ تین الفاظ آپ نے فرمائے، اس کے بعد آپ تین بار
آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے تھے **اللہم شہد**۔ **اللہم**
شہد۔ **اللہم شہد** اے اللہ! گو کہ وہ وہاں سے اللہ! گواہ
ہو جا اے اللہ! گواہ ہو جا۔ غرض کہ حضور علیہ السلام نے فریضہ رسالت پوسٹ
طریقے پر اندک کر دیا اور اپنی امت کو اس پر گواہ بنا لیا۔

قرآن پاک وحی جلی ہے جس کے الفاظ منجانب مذہب سے اس کی
تشریح اللہ تعالیٰ نے وحی فحی یعنی حضور علیہ السلام کے شذات کے ذریعے
کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دل میں وہ باتیں ڈالی ہیں جن
کے ذریعے آپ نے قرآن پاک کی توضیح و تشریح کی۔ اس کام کے لیے

اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا تھا۔ لَسْتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ اَیہ لوگوں پر واضح کر دیں صَاف لَآ اَیْکُوْهُسُوْرُ سُوْرَةُ نَحْل؛ جو کچھ بھی اُن کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور س طرح حضور علیہ السلام نے اپنے فرض منصبی کو بطریق احسن انجام دیا۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَاِنَّا لَنَدَّبُ الْحَفِیْظُوْنَ بِہِمَہِی اِس کے محافظ ہیں۔ اور اِن الفاظ کی تشریح کے متعلق بھی فرمایا تَسُوْرًا حَیْثُمَا بَیَاٰہُ اِس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کام آپ نے اپنے نبی کی زبان سے کہہ لیا درحقیقت نبی کے فرض منصبی کی دلیلی ہے۔

باقی یہ بات کہ حضور علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے اور وہ ہر وقت حفاظتِ جان آپ کو ایذا پہنچانے سے درپے ہوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کفار، مشرکین، یہود و نصاریٰ سے خوفزدہ نہ ہوں وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ اِس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ وہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام کے زمانہ میں آپ پر ایمان لانے والے قلیل تعداد میں تھے جب کہ دشمنوں کی اکثریت تھی۔ ایک روز آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا لیت رَحِیْلًا صَاحِبًا یَحْضُرُنِی لَیْلَۃً کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ہو تا جو میری حفاظت کے لیے پہرہ دیتا آپ نے ابھی یہ بات زبان سے نکالی تھی کہ دُحْر سے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تھکرا رہے ہو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سعدؓ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ساتویں نمبر پر ایمان لائے تھے ہیں آپ برادری میں حضور علیہ السلام کے ماموں ہوتے ہیں۔ عرض! حضور علیہ السلام نے حضرت سعدؓ سے فرمایا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ دین کے دشمن چاروں طرف موجود ہیں۔ لہذا مہتر مہر کہ میں آپ کے

گھر پہ پہرہ درں۔ چنانچہ آپ نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ کبھی حضرت سعدؓ اور کبھی حضرت عذیرہؓ حضور علیہ السلام کی پاس بانی کا فریضہ انجام دیتے رہے پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی **وَاللّٰهُ يَغْفِرُكَ مِنْ النَّاسِ** تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور سپرداروں سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سننے میری جان کی حفاظت کا ذمہ لے لے گا۔ اب پرے نام ضرورت نہیں لےنا تم جا سکتے ہو۔

حفاظتِ جان کی ذمہ داری صرف حضور علیہ السلام کے لیے تھی ایک عام مبلغ کو یہ گمانی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید ہر نیک کردار کے لیے شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے حفاظتِ جان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ چنانچہ اللہ کے دین کے کہنے مبلغ ہوئے جنہیں شہید کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء کو بھی شہید کیا گیا۔ میں یہ لوگ ایک اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ٹھائی تھی تو آپ کو تکالیف کیوں آئیں، آپ زخمی ہوئے نہ کہتے سہا کہ شہید ہوئے اور بے شمار ذہنی و جسمانی پریشانیوں کا شوق ہوئیں اس لیے جو اب میں غصہ ہے، غم ہے، غم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تھا، تاہم دیگر تکالیف، بیماری، زخم، غیر تو متحمل کی جہر میں جو ہر انسان کا لازمی حصہ ہیں۔ نیک بندوں کو تکالیف پہنچنے میں بھی حکمت ہے۔ (۱) کے ذریعے اللہ ان کی نفسانی مشقت فرماتا ہے اور انہیں اعلیٰ درجے عطا کرتا ہے۔

فرمایا آپ بے خوف ہو کہ مبلغ دین کا کام کرتے رہیں۔ انکار کرنے والوں کی رحمت سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں گے۔ **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ** اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اپنی ہدایت دروازے

ہدایت
مکرم

نہیں کہوتا۔ مصلح انکار کی وجہ سے خدا اللہ علیہ السلام کا نام پڑے۔
 اللہ ان کے دلوں پر چھ لگا دیا۔ دوسرے مقام پر **طَبَقَ اللَّهُ**
عَلَيْهَا بِكَفَرٍ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ایسے لوگ ہریت
 سے نفی طوع پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ البتہ معتدل لوگ جو حق کے طلبگار ہوتے
 ہیں اور ان کے دل میں صحیح بات معلوم کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے
 اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہریت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے اور وہ راہ راست
 پر آجاتے ہیں۔ فرمایا سیود و نصاریٰ مخصر علی الکفر ہیں۔ آپ ان سے کوئی
 توقع نہ رکھیں کیونکہ انہیں ہریت نصیب نہیں ہوگی۔ ظالموں کے متعلق
 بھی اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہریت نہیں حاصل ہوگی۔ دوسرے مقام پر
 فاسقوں کے متعلق بھی ہریت سے محرومی کی خبر دی۔

بہر حال فرمایا کہ اے نبی کریم! آپ اپنا حق رسالت ادا کرتے ہیں۔ قوی اور
 اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے رہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی **بین الاقرنی**
 فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت و وحییت سے
 آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان قریش سے کیا اور پھر اس کا دائرہ
 باقی عرب تو تک وسیع کیا۔ اس لحاظ سے آپ قومی نبی ہیں کہ قریش کی
 سعادت آپ کے ساتھ وابستہ ہے اور پھر باقی عرب بھی اس میں شامل ہو
 جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا دور مرکز مدینہ پر
 ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے فریاد اور راہنما بنا کر بھیجے گئے اور اس لحاظ
 سے آپ بین الاقوامی نبی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن ہوا
 اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اب باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری
 آپ کے صحابہؓ کے واسطے سے ہر ارض فرد اور جماعت پر ہے جو اللہ کی
 وعدہ نیت اور حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا۔ چنانچہ یہ فریضہ امت
 محمدیہ ہے۔ افراد اقامت قیامت انجام دیتے رہیں گے اور پوری دنیا کو اللہ

کہ جس آخری پروگرام سے روشناس کرتے رہیں گے تبلیغ دین کا کام کرنے والی جماعتیں اور افراد گمراہوں کی نیت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھائیں تو اللہ ان کی بھی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ اور بعد میں آنے والے لوگوں کی مدد فرمائی ۔

حقیقت اور حقیقت اور اس وقت تبلیغ دین کے سامنے ملکیت اور ڈکٹیٹر شپ دو بڑی ڈکٹیٹر شپ رکاوٹیں ہیں یہ ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں ۔ پہلے زمانے میں اسلام کا مقابلہ صرف کسری کی ملکیت سے تھا اور آج امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقتیں ان کی باتیں ہیں آج اہل حق کو ان طاقتوں کے ظلم و استبداد کا مقابلہ کرنا ہے ۔ مگر جب تک جماعت متحدہ کا کردار مضبوط نہ ہو اور ارادے میں یکجہتی موجود نہ ہو دشمن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ اسب مسلمانوں میں نہ اپنے مشن سے دلی لگاؤ ہے نہ یہ علم ہے ۔ دشمن اس میں اور نہ کوئی راہ بند ہے ، تو دشمن دین کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے ؟ فکر بلند ، اعتقاد درست اور عمل صحیح ہو تو ان طاقتوں کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے مگر آج ان علاقوں کے مسلمان سانس بھی نہیں لے سکتے ، ان کے دم گھٹ چکے ہیں روس نے کتنے مسلم اکثریت کے علاقوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا ، چین کے ایک صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی سائت کر ڈھائی لاکھ ایک کروڑ سے بھی کم رہ گئی ہے کچھ ختم کر دیے گئے باقی تتر بتر ہو گئے مسلمانوں کی آبادی پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور انہیں بڑھنے ۔ بڑھنا نہیں دیا جاتا ہے ۔ ان حالات میں وہ تبلیغ دین کا فریضہ کیسے انجام دے سکتے ہیں ۔

ملکیت اس سے بھی بڑی لذت ہے ۔ عیسائی اور یہودی کہلانے والے اگر یہ خدا تعالیٰ کا تصور بھی لے سکتے ہیں مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ۔ یہ بدترین قسم کے دہریہ ہیں ، خود غرضی ، عیاشی اور ظلم ان کا طریقہ ہے ۔ اسلام کے ساتھ نصرت جس قدر روس کر رہے ہیں اسی قدر امریکہ کر رہے ہیں

طرح دس مسلمانوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اس بیگم
مسلمانوں کو پہچان نہ سکتی۔ اس بیگم کو عربوں، مصریوں یا لبنانیوں کی ترقی
سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جس دوستی کا دم بھرتا ہے محض اپنے مفاد کے لیے۔
یہ لوگ انسانیت کے دشمن اور جنم کے گندھڑا تراش ہیں۔ ان کا مقصد بلکہ کرنے
کے لیے بڑے وسائل اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بحال ابھرنے
لپٹنے بنی کر تلی دی کہ کفر پر اٹھنے والے ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔
آپ ان کی زیادہ فکرمند کریں بلکہ اپنے مشن پر رواں دواں رہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خصوصی خطاب فرمایا ہے ﴿فَإِنَّ لَهُ كِتَابًا﴾
پنجم: آپ کہیں یا قُلْ اَلْكِتَابُ كُنْتُ عَلٰی شَيْءٍ اَهْلُ الْكِتَابِ
تم کسی صحیح نظریے پر نہیں ہو۔ نہ تمہارا عقیدہ درست ہے اور نہ کہہ داری حتیٰ
لَقَبُوا التَّوْبَةَ وَالْاِخْبِلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
ہو نہ آپ کہہ جب تک تم تورات و انجیل کو قائم نہیں کرو گے اور اس
چیز کو قائم نہیں کرو گے جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے
نازل کی گئی ہے تب تک تم راہِ راست پر نہیں آ سکتے ظاہر ہے کہ اگر
تورات و انجیل کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیں تو ان کتب میں تو نبی آخر الزمان
علیہ السلام اور اللہ کی آخری کتاب اور آخری امت کی پیش گوئیاں موجود ہیں
لہذا ان سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ تو موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بنی اسرائیل
کو بھی دنیا میں عروج حاصل ہو گا۔ اگر اس چیز کو تسلیم کر لیں تو انہیں اپنی فوجیت
ختم کرنا پڑتی ہے اور یہی ان کے افتاد کی موت ہے لہذا وہ جان بوجھ
کر دینِ حق کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب
تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تمام کتبِ سماویہ پر ایمان نہ لے آؤ۔
اہل کتاب کی یہی خامی آج مسلمانوں پر بھی صادق آتی ہے یہ بھی اسلام کے
دعویٰ دار ہیں مگر حقیقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ﴿كُنْتُ عَلٰی

مٹتی ہوئی نہ بڑھتی تصویر ہیں۔ آج مسلمانوں نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ کفر کے شاعر اور بدعت کو دین کا درجہ دے دیا ہے۔ رسم و رواج، قبر پرستی اور بدعت کو دین بنا دیا ہے۔ ان کا حال بھی یہ ہے کہ جب قرآن پاک کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو اپنا دین تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی چیز پر نہیں ہیں، اہل کتاب اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں۔

سکرشی دروغ
میں ضابطہ

اللہ نے فرمایا: وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَشْرَکَ۔ اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان میں سے کثرت کی سکرشی اور کفر میں اعتقاد کا باعث بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے کلام سے نصیحت نہ کرتے، بھانے مزید سکرش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی بڑھتی ہوئی بدعت ہے۔ اگر ان صاحب صلاحیت جو دوسرے حق کی پیروی میں کوئی وقت پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت سے یہ لوگ الٹے قبول کرتے ہیں اور مزید سکرشی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کے پیغمبر علیہ السلام! اہل کتاب کی اس روگردانی پر افسوس نہ کریں۔ آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، درختی ہدایت کے لیے پریشان نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کو خطاب موعودہ میں بھی ملے گا۔ یہی تسلی دینی ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور جو شخص کفر پر مشغول ہے اس سے اس کے مایہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی گرفتاری کرے گا اور پھر وہ جس کی منزل سے نکال نہیں سکے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئُونَ وَالنَّاسِئِينَ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٩﴾
 لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَرَأَيْنَا
 إِلَهُهُمْ رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا
 لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ فَوَقَّعُوا
 يَمِينَهُمْ ﴿٢٠﴾ وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا
 وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا
 وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾

ترجیمہ: نہ بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یسوی
 ہوئے اور صابی فرقے والے اور نصرانی جو شخص ان میں
 سے ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پہ اور اس
 نے اچھا عمل کیا پس نہ خوف ہو گا ان پر اور نہ وہ
 غمگین ہوں گے ﴿۱۹﴾ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ
 عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے
 جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ایسی چیز کو لے کر

جس کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے قرآنوں نے ایک
گمراہ کو جھٹلایا، اور ایک گمراہ کو قتل کر ڈالا (۷۰) اور انہوں نے
یہ خیال کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہو گا، پھر وہ اندھے در پہرے
دو پہرے قریب قریب کی اللہ نے اکی پہرے اندھے اور پہرے ہوئے بہت سے ان
میں سے اور اللہ دیکھتا ہے جو سمجھ وہ کرتے ہیں (۷۱)

ہدایات

گذشتہ درس میں پیغمبر علیہ السلام کو تاکید فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و لوگوں
تک پہنچائیں اور لوگوں کی طرف سے خوف نہ کھائیں، اللہ خود آپ کو دشمنوں سے
محفوظ رکھے گا۔ پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین اور مذہب
کچھ نہیں، جب تک تم کتبِ سادہ کو قائم نہ کرو مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے قرآن پاک کا جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ ان اہل کتاب کے سینے مزید
سرکشی اور کفر کا باعث بنتا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ ان کی حالت پر افسوس نہ کریں،
بلکہ پناہ فرمائیے تبلیغ دین ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس لوگوں کو نذر دے گا۔

آج کے درس میں اہل کتاب اور دیگر فرقوں کے لیے قرعہ غیب ہے
کہ ان کی فتنہ صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے، کامیابی کا ہر کوئی فرقہ یا پارٹی
نہیں۔ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اعمالِ صالحہ پر کاربند
ہو جائیں، اسی میں سب کی نجات ہے اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی مذمت
بھی بیان کی گئی ہے۔ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے انہوں نے ان
کے ساتھ ہسلوکی کی، ان کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔

اہل ایمان

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِحُكْمِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ
یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت پر
ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر ایمان

لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو ماننے، ان کی صفاتِ کمالی پر یقین اور

کا اجمال ذکر کیا ہے اور کہیں تفصیلاً ایمان کی جزئیات میں سے کسی ایک
جزو کا انکار بھی نہیں کیا۔ انکار کے مترادف سب تو وہاں یہ فرقہ ہے کہ بیشک وہ لوگ جو
ایمان لائے۔ اور اس کے لواحقین و خدو نے ایمان نہیں بلکہ جو بھیجے توہ پر تمام احزاب
پر ایمان لائے گا اور پھر تم کے اعمال کا ذکر ہے۔

فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ اذین ہک اذیٰ اور وہ لوگ جو یہودی
ہوئے یعنی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن کی شریعت پر ایمان
لئے۔ آپ کی قوم کا نام یہودی و دوجوہت کی بنا پر ہے پہلی اور زیادہ
صحیح وجہ یہ ہے کہ جب امت کے لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے
کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا خدا کیا تو اللہ تعالیٰ
نے مترجمید کہ ملک کہ دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
عرض کیا اَنَا هَذَا الْيَتِيمُ (عرف: اے اللہ ہم تیری معرفت و جوش
کرتے ہیں کہ ہماری قوم بھول فرما لے۔ بنا کچھ غلط تھا اسے اب کون
یہودی مشہور ہو گیا بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی چونکہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہوداہ کی اولاد سے ہیں اس لیے نہیں
یہودی کہا جاتا ہے۔ بہر حال فرقہ ہا کہ خود وہ اہل ایمان ہوں یا یہودی ہوں۔

وَنَصَّبَ سُبُوتًا اور جو عبادی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے کا نام
قرن پاک ہیں متعدد بار آیا ہے۔ مگر اس گروہ کے ایک ٹھیکہ تعین میں
اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ستاروں میں کہ شمس و قمر و ستارے
اور ان کی پستیں کرنے والے صابی ہیں اور بعض کی تحقیق یہ ہے کہ یہ فرقہ
ہندوستان کے ہندو سماج فرقہ سے متعلق فرقہ ہے۔ انہوں نے مختلف
مذہب سے اچھی اچھی چیزوں کا انتخاب کر کے ایک نیا مذہب بنا لیا
کہ یہ مذہب کی بنیاد کچھ نہیں۔ جنگالی کافروں کا نام ہندو
فلسفی مگر اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہندوؤں میں بہت سے فرقے

ہیں۔ جیسے جین، سائنس، دھرمی، آریہ سماجی وغیرہ مگر یہ سب کے سب منکر ہیں۔ آریہ سماجیوں نے شرک سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر پھر بھی وہ تین معبودوں پر آکر ٹھہر گئے۔ عیسائیوں کی طرح وہ بھی تثلیث کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ان کے تین خداؤں میں سے مادہ اور روح قدیم ہیں اور تیسرے خدا برہما جی سماراج ہیں۔ بہر حال صابی فرقہ بھی ان سے ملتا جلتا ہے۔

اہم جلال الدین سیوطیؒ نے بھی لفظ صابی کی تحقیق کی ہے وہ اپنی کتاب "حسن المسماة" میں احوال المسماة بالقاهرة میں رقمطراز ہیں کہ حضرت شیدائے اسلامؐ کی اولاد میں سے جو تھیں پانچویں درجے پر ان کا پڑپوتا برہما نامی تھا۔ اس کے پاس اخوند پیدا ہوئے۔

چنانچہ ہر مس بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا نام اور میں علیہ السلام بنایا ہے۔ آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور ان پر کئی صحیفے بھی نازل ہوئے۔ آگے ان کی اولاد میں صابی نامی ایک شخص ہوا، جس کے نام پر صابی مذہب جاری ہوا۔ ابتدائے مذہب صحیح تھا مگر دیگر مذاہب کی طرح بعد میں اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اُس وقت کے صابی مذہب کے چار بنیادی اصول تھے یعنی توحید، طہارت، نماز اور روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک بگڑتے بگڑتے اس مذہب کے لوگ ستارہ پرستی میں ڈوب چکے تھے اصل توحید غائب ہو چکی تھی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو صابی دور ختم ہو کر دور حقیقت کا آغاز ہوا۔ "قُلْ بَلْ مَلَكٌ رَّحِيمٌ" (ابن ہشام حقیقاً وہاں کا کہ جس نے شیچہ کین (بقبرہ) بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی زبور کی تلاوت کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا تمہیں ستارہ پرستی کے ساتھ تھا، اسی لیے بعض لوگ صابی کا ترجمہ ستارہ پرست کر دیتے ہیں بہر حال یہ بھی ایک باقاعدہ فرقہ تھا جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

یہاں پڑا پھر جلال الدین سیوطی کا یہ کمر خالی نہ دیکھی نہ ہو گا۔ آپ نویں
 اور دسویں صدی ہجری کے مفسر الحدیث میں آپ کو ایک لاکھ حدیثیں سند
 اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھیں آپ سے پہلے ہر دور میں ہزاروں حافظانہ
 ہونے میں مگر آپ کے بعد کوئی حافظ الحدیث دنیا میں نہیں ملا جسے ایک
 لاکھ حدیثیں ازبر ہوں۔ اللہ شاہ اسماعیل شیبانی کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد
 تھیں۔ مائتے دار العللہ وروند کے سابق صدر مدرس مولانا نور شاہ تھریکی کو
 مکمل بخاری شریف کوکب زبان حق تھے حافظانہ پیش و دہی نہ تھے۔ آپ
 امام جلال الدین سیوطی کے بعد تو سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ زیادہ نہیں مگر آپ نے
 پانچ سو سے زیادہ ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کے ہر نام و حرکت سے نوازا
 حضرت مولانا شاہ اشرف علی غنی نوکیلی بھی بھائی تھے۔ سنی دور میں ہم نے نہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر بھی انہی پانچ سو سال عطا کی۔ آپ کی چھوٹی موٹی تمام
 تصانیف پندرہ سو کے قریب ہیں جن میں تفسیر حدیث، قرأت، التجوید،
 تصوف، سلوک وغیرہ کے مضامین شامل ہیں آپ نے کئی شرحیں بھی لکھی ہیں
 یہ اللہ کی ناس تو فقیہ سے جسے خدا کرے۔ آپ ہر روز دس پاروں کی تلاوت
 بھی فرماتے تھے۔ حضرت شیخ النذیر مولانا محمد احسنؒ نے بھی یہی معمول تھا۔ یہی
 دستور امام محمدؒ کا بھی تھا۔ آپ بھی ہر روز دس پارے تلاوت کرتے تھے۔

جلالی فرقہ

اہل ایمان، یہودی اور صابی فرقہ کے بعد فریاضی و انصاری اور نصرانی
 فرقے آئے ہیں۔ نصرانی، نصرانی کی جمع ہے اور اسکی بھی دو وجوہات سمجھ
 بیان کی جاتی ہیں۔ نصرانی نصرت سے ہے جس کے معنی مدد کرنے کے
 ہیں مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف
 پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخفی طلب فرما کر کہتے تھے اَنْصَرِیْ
 اَللّٰہُ (سورۃ صافات) اللہ کے لئے تھے میں کون میری مدد کرنے کا قائل
 اَحْوَ اَوْ یُوْنَحْنَ اَنْصَرُ اللہ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے

راستے میں مدرسے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے ان کو نصاریٰ کا نام دیا گیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدرسے کے لئے۔ مفسرین اس نام کی دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے اُس بستی کا نام ناصرو تھا۔ چنانچہ اس بستی کی نسبت سے اس گروہ کو نصاریٰ کا لقب دیا گیا بالکل اسی طرح جس طرح شام کے رہنے والے کو شامی یا مدینے کے رہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی فرقے کا ذکر کیا ہے، البتہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر فرقوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور محمد سیوں اور مشرکوں کو بھی۔ اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ باقی فرقے اپنے اپنے ابتدائی دور میں صحیح دین پر تھے مگر بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہونا چلا گیا اور یہ اپنے اصل دین سے ہٹ کر کفر، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کورائت پر ایمان لانے والے اولین لوگ بالکل صحیح تھے مگر بعد میں ان کے والوں نے کورائت میں تحریف کر کے اصل چیزیں نکال دیں اور گمراہی کی باتیں داخل کر دیں اسی طرح انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب بھی متحریف کا شکار ہو گئی اور اس کے ماننے والے کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان بگڑے ہوئے ادیان کو ماننے والے یہودی اور نصرانی کہلاتے ہیں۔ صابی فرقے کے متعلق بھی عرض کر دیا ہے کہ اس کے اصل چار اصول دین حق پر مبنی تھے مگر بعد کے گئے والوں نے اس میں طرح طرح کی خرابیاں داخل کر دیں اور اس میں ستارہ پرستی آگئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دین حنیف نازل فرمایا۔

نزول قرآن کے زمانہ میں مشرک تو پورے دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ عرب اور ہندوستان مشرک میں یکساں طور پر ملوث تھے۔ مجوسی یعنی آتش پرست

یہی ہزار سال سے چلے آ رہے تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ لوگ آگ میں کمر بندہ ماننے ہیں اور انکی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو پانی بھی کہا جاتا ہے۔
 ہمیں اور کرمی میں آج بھی پائے جانے ہیں۔ تاہم ان کے اصل مذہب کا پتہ ہمیں خدا کے ہاں ہے اور پھر یہ کہ کس طرح موجودہ مجوسی فرقہ بن گیا۔ ہندوؤں سے پیدا ہونے والے، صد مذہب کی بھی اصلی تاریخ نامعلوم ہے۔ تین ہزار سال پہلے یہ مذہب شرنی، مند، جین، اور بت نامہ تہست وغیرہ میں پیدا ہوا۔ اسی طرح کمرش بھی مروج کے اصل مذہب سے متعلق ہیں۔ کچھ علم نہیں کہ کون سا مذہب ان کی نسبت قابلِ مکتب نامہ ہے۔ خانہ شریو دیوں، ریشیوں اور ہاسیوں کی تاریخ کا کچھ معلوم ہے جس سے ان کے اصل مذہب کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے۔
 مذہب اس سلسلہ میں تاریخی بین ٹھٹھ ہوئے ہیں۔ کمرش بھی مذہب اور ہم چند تاریخ ہزار سال پہلے ہوئے ہیں مگر ان کی اصل تعلیمات کے متعلق کوئی سند نہیں ملتی۔ ان کی طرف مذہب کے پاسنے والے مذہب مذہب تو بالکل شریک سے متعلق ہیں۔ سہ ماہی کے ہاں کمرش اور ہم چند کا بھی یہی مذہب تھا یا کچھ اور تھا۔

الفرق فی المذہب ان تہذوق کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اَلْاٰمَنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اِنْ مِنْ جَزِئٍ شَرٍّ تَعَالٰی اور ہم ہزار پر ایمان لیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات، اُسنی، قنات، اس کے سما، پر ایمان لایا جائے۔ پھر اس کے ربوں اور کتابوں کو بہ حق تسلیم کیا جائے اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے جو پیغامِ ربانی کے لیے سفیر ہیں۔ گویا ایمان کے تمام اجزاء پر مکمل یقین کیا جائے اور پھر سب کے آخر میں جبرائے عمل یعنی قیامت کے دن مکمل ایمان ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل کا حساب ہو گا۔ گویا ایمان اور عجزائے عمل لازم و ملزوم ہیں اس کے بغیر

اللہ تعالیٰ اور کثرت پر ایمان

ایمان تکلی نہیں ہوتا۔ مدیشتہ اسرائیل میں اسی بات کو طرف اشارہ ہے۔ ایمان اسلام در احسان کے متعلق سوال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا جواب سوال پر تھا کہ ہستی المساعدا حضرت ابراہیمؑ کی نسبت کب آئے گی، یعنی جزو اول کب واقع ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ قیامت کے آنے وقت کے متعلق جس طرح تجھے معلوم نہیں، اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں۔ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ مگر آئے گی فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض نشانیاں بیان فرمادیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ ایمان اسلام اور احسان میں ہے اور ان سب کا غیر جزوئے عمل ہے لہذا قیامت کے دن یہ ایمان مانا بھی جزو ایمان ہے۔

فرمایا ان تمام چیزیات پر محض یہانی ایمان کے آثار ہی کافی نہیں بلکہ وقت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک عمل کرنے کی شرط بھی موجود ہے
ایمان ماننے کے بعد جو شخص اچھا عمل کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد صدقہ خیرات وغیرہ اعمال حسنہ بھی انجام دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال قبیحہ یعنی کفر، شرک، باغی، بدعت، ریاکاری، ظلم، تعصب، زنا، چوری وغیرہ سے اجتناب کرے گا، اس کے لیے عزاکا ذکر آگے لیا گیا ہے۔ غرضیکہ ہر وہ عمل، عمل صالح ہے جس کو عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے اور ہر وہ عمل عمل قبیحہ ہے جو عقل سلیم کے معیار پر پورا نہیں اُترتا۔

غرضیکہ! فرمایا اہل ایمان مومن یا یو دئی، صابائی مولیٰ یا نصاریٰ ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ در یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں وہ سب برابر ہیں
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ هَؤُلَاءِ مِنْ كُفْرٍ نَفْسٍ بَرَاءَةٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے جس شخص کی فکہ پاک ہے اور وہ اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے اس کو آگے ملے واقعات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ گمراہ و گمراہانہ ہوگا۔ غمگین ہوگا غمگین تو وہ ہوگا جو ایمان کے

خانی ہوگا۔ اور جس نے نئے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ وہ اس وقت لطفِ حق کے لئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا، صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت دی عقل و شعور بخشا، اہمیت کے تمام سامان مہیا کیے مگر وہ ان ذرائع سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکا، ایسے لوگ فی الواقع نکلین ہوں گے۔

معجزات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔ پس کا ایمان درست ہے ورنہ عمل صالح بھی انجام دیتا ہے، نجات اسی کا حق ہے۔ محض کسی فرقے کے ساتھ نسبت ہونا نجات کا معیار نہیں۔ بے پوری اور نصرتی کہتے تھے۔ "لَنْ يَذَّحِلَ جَنَّةً رَأً مَنْ كَفَرَ هُوَ وَتَصَوَّى لِبِقْرَةٍ" یعنی یہودیوں و نصرتیوں کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا "بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ رَفِقٌ" اسی کو نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری اختیار کی اور وہ نیک اعمال انجام دینے والا ہو۔

خود ساختہ اور باطل معیار نجات اب اس آخری امت میں بھی رائج ہو چکا ہے۔ آج بھی لوگوں کا ایمان ہے کہ امام حسینؑ کا نام لے لو اور تعزیر نکال لو تو جنت تمہارے مقدر میں ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ کہ محض محفل میلاد منعقد کرنے سے ہی بیڑا پار ہو جائے گا کوئی کہتا ہے۔ فلاں بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ سے دو یا فلاں بزرگ کا دامن پکڑو تو جنت جنت میں چلے جاؤ گے۔ کوئی عرس کرنے اور قوالی کہنے کو ہی نجات کا معیار سمجھتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا۔ یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی کے اسباب ہیں۔ جو سب کچھ صحیح ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، نجات کی اُمید محض سراسر ہوگا۔

احولِ نجات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کے

کرتے کہ بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو! لَقَدْ آخَذْنَا مِيثَاقَ
 بَنِي إِسْرَآءَ نَسِيْلَہُمْ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا وَكَرَّمْنَا اِلَیْہُمْ
 دُسُّلًا اور اُن کی طرف سے بھیجے۔ کُنْہَا جَاؤْہُمْ دُسُّوْہُمْ
 لَیْسَا لَا تَنْہَوْیْ نَفْسَہُمْ جب بھی ان کے پاس کوئی یوں بھی
 چبڑے کہ آیا جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرے تھے قَدْرِیْقًا کَذَبُوا وَ
 فَرِیْقًا یَقْتُلُوْنَ تو انہوں نے بدلو۔ کہ ایک گروہ کو چٹالایا، اور
 ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام انہی ہی گروہوں
 کے ہتھکڑی قتل ہوئے۔ سن سے پہلے وہ سینکڑوں نبیوں کو قتل کر چکے تھے
 موانا، شرف علی تھا تو نبی فرما رہے ہیں کہ اعمال میری خواہشات نفیہ ہے
 اگر میری برائی ہو گئی تو مان یا ورنہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے سے بھی روک دینا
 کیا۔ خواہش نفسی بدترین معبود ہے جتنی جگہ بگڑا ہو رہی، تمام اقوام عام مر
 خود مسلمان اس پیادہ ہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس کا بھی تو پکا کیش
 چغیرے کہ آیا ہے لہذا اپنی خواہشات کو ترک کر کے اُس کے دامن سے
 وابستہ ہو جاؤ۔ اُس کے لئے دین کی اتباع کرو گے تو نجات حاصل
 ہوگی، ورنہ نہیں۔

فَرَا وَحَدِیْہُمْ کَیْ تَسْکُوْنَ فِتْنَتَہُ یہ بغض اور
 بکروارہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جوڑ ہیں کہ تھے پھر یہ اکٹلی فتنہ نہیں ہوگا۔
 اور بھی اسی زعم میں فَعَمَّوْا وَصَمَّوْا وہ اڑھیا اور ہیرے ہو
 گئے۔ نہ اُن کی آنکھیں حق بات نہ سمجھنے کے لیے پیار ہوئیں اور نہ اُن کے
 کان حق کا پیغام سننے کے لیے وا ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ درجے
 اللہ کے نبی آتے رہے اور انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے
 رہے حتیٰ کہ تیج علیہ السلام کا دور بھی لے۔ مَا تَابَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ
 اللہ تعالیٰ انہیں بار بار توبہ کا موقع دیتا رہا لَعَمْرُکُمْ وَصَمَّوْا کَثِیْرًا قَتَلُوْہُمْ

پھر بھی ان میں سے اللہ عزوجل اور بہرہ دہی ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں یوں بیان فرمایا ہے: **قَالَتْهَا كَلَّحِي الْاَبْصَارُ فَلَيْكِنْ تَعْلِي الْقُلُوبُ اِنِّي فَبِصْطُوْنٍ فَرَا** اکثر و بیشتر ایسی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دلوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ دراصل ان کی بصیرت

بھی غریب ہو جاتی ہے، انسان حق کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان پھر نہ معروف کو معروف سمجھتا ہے اور نہ منکر کو منکر سمجھتا ہے۔ اُس کو وہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے جو اُس کی خواہش کے مطابق ہو۔ اُس کے نزدیک یہ فیجی اور بدی کا معیار نفسانی خواہش کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اذہا اور بہرہ دہی کا یہی مطلب ہے۔

فَرَا لِلّٰہِ اَبْصَارٌ لِّیَمَّا یَعْبَاوْنَ اللّٰہُ تَعَالٰی دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وہ ہر فرقے اور پارٹی کا محاسبہ خود کر لگا اور ان سے دریافت کر لگا کہ حق بات کو چھوڑ کر تم نے خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیوں کیا۔ اور میری ارساں کہہ دو ہدایت کو قبول تسلیم نہ کیا میں نے تو۔ پہلے دن تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے اور وہ ہدایت کا پیغام تمہیں پہنچائیں گے اور پھر تم سے کہیں کہ ہدایت ہذا ای منلا خوف علیکم **وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ اَلْبَصَرُ جو میری ہدایت پر عمل میں گئے وہی خوف و خطر۔ سے مامون ہوں گے اور نہ ہی فلاح پانے سے ڈریں گے** مگر تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو تمہارے تمام اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ خود وقت آنے پر محاسبہ کر لگا۔

لا یحب الله ۶

دوسری ویٹ ۲۵

لسانہ ۵

یت ۴۲ ۴۳

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَٰئِيلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ النَّصِيرِ ﴿٤٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٤﴾

ترجمہ :- البتہ تحقیق کفر کیا اُن لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ
 بیشک اللہ تعالیٰ وہ مسیح بن مریم ہی ہے ، حالانکہ مسیح علیہ السلام
 نے کہا ، اے بنی اسرائیل ! اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب
 ہے اور تمہارا بھی رب ہے ۔ بیشک جس شخص سے شرک کیا
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ، تحقیق حرم کردی اللہ نے اس پر بہت ۔
 اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے ۔ اور نہیں ہے ظلم کرنے والوں
 کا کوئی مددگار ﴿۴۲﴾ البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے
 کہا کہ بیشک اللہ تیسرا ہے جنہوں میں ، حالانکہ نہیں ہے کوئی

اللہ محض ایک ہی الہ اور اگر یہ باز نہ آئیں گے اُس چیز سے جو کہتے ہیں کہ البتہ ضرور چھوٹے گا اُن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے غضب الیم ﴿۴۳﴾ یہ قویہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے سامنے اور کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور نہ مہربان ﴿۴۴﴾

ربط آیت

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ضرابیاں بیان کرتے ہوئے اُن کے تعصب عناد، سرکشی، تحریف، انبیاء کی مخالفت، حق پرستوں سے مخالفت اور فساد فی الارض کا ذکر کیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو تسلی بھی دی کہ آپ تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں اور کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اہل کتاب کو یہ بلا کہ دیں کہ جب تک وہ قرأت، انجیل اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قائم نہیں کرتے اُن کا عقیدہ باطل ہے اور اُن کے دین کی کچھ حیثیت نہیں اللہ نے یہ بھی بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والا ہر حکم اہل کتاب کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر دے گا، لہذا آپ ان پر زیادہ انفسوس کھینے کی بجائے اپنے فریضہ منصبی کو سجالانے کی طرف زیادہ توجہ دیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس باطل زعم کا بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ انفس و سہوات کو کسی خاص فرقے کے لیے مخصوص قرار دیتے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے واضح کیا کہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ پر بیعت طریقے سے ایمان نہیں لائے گا اور آخرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھے گا، اُس کو فلاح نصیب نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا یہ لوگ خواہشات نفسانہ کے پیچھے پڑ گئے ہوں مگر انسان کو گمراہ کرنے والے عناصر میں سے سب سے بڑا عنصر یہی ہے۔ جب تک کوئی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے گا اُسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔

حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان ابدی اور مستقل وجود صرف ایک ہے۔ باقی سب عارضی اور فانی ہیں۔ ”کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“
والفعل اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی ہر چیز فانی ہے کسی کو بقہ حاصل نہیں اکثر
بزرگوں دین اس عقیدے کے قائل ہیں، چنانچہ حضرت جنیدؒ، شبلیؒ سے
لے کر۔ شاہ ولی اللہؒ، شاہ اسماعیل شہیدؒ، مولانا محمد قاسم نانوتویؒ، حاجی مڈلہ
وغیرہ اس کو طے کرتے ہیں۔ مگر یہ حوالی درالحادی عقیدہ نہیں ہے۔

حلولی طرز کے باطل عقیدے بعض مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ
بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے چنانچہ
سب سے اکثر مٹنا ہو گا۔

فرہی ستوی عرش ہے خدا ہو کہ
اکر پڑا ہے دینے میں مصطفیٰ ہو کہ
میر باکل عیسائیوں اور ہندوؤں وانا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام
کے روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ مٹھن کوٹ سے چاہیں
منتقل ہو سکتے تھے۔ ان کے مریدین بھی کہتے ہیں۔

چاچڑ وانگ بدینہ اکوٹ مٹھن بیت
ظاہر ہے روح پیر فریدؒ، باطن نے روح اللہ
یہ بھی وہی عقیدہ ہے۔ خواجہ غلام فریدؒ بیٹے ابھے بزرگ ہوئے ہیں
مگر بعد میں لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا، ان کے پہلے مقام کو مکہ سے لے کر
دی اور دور کے کو مدینہ سے اور یہ بھی کہ دیا بظاہر تو یہ پیر صاحب تھے
مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کے روپ میں آگیا تھا۔ اب غور فرمیں
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الصَّبِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اور اس عقیدے
میں کیا فرق رہ گیا ہے۔ پھر ایک غلط یہ کیا کہ پیر صاحب کے چہرہ
کو ام الکتاب سے لکھ دیا۔ ام الکتاب سورۃ فاتحہ کا دوسرا نام ہے

یا پھر لوح محفوظ کو بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کا اجمالی یا
تفصیلی علم ہے جسے خواجہ فرید کا چہرہ بنا دیا۔

ام کتاب ہے چہرہ مندر یہ کا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم
انہوں نے صریحاً کفر کا ارتکاب کیا۔ ایسا عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے۔
اور انسانی فطرت سے بھی مصلحت نہیں رکھتا۔ خدا کی وحدانیت انسانی فطر
میں داخل ہے۔ اہم اور مفید قرآن ہے کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی کسی
پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی سیلے جزیرے پر پہنچ جائے جہاں کسی دوسرے انسان کا
گزر نہ ہو۔ پھر وہ جوان ہو کر عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جائے کہ باوجود اس کے
کہ اس کے پاس کوئی مبلغ دین نہیں آیا خود اس کی عقل سلیمہ کا تقاضا ہے
کہ اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے پر آمادہ کرے۔ ایسے شخص سے
نماز اور ذبح و حج اور کوفہ وغیرہ کی بازی پر سن نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ کفر اور شرک
کا ارتکاب کرے گا تو خداوند اللہ راخوہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے اسے عقل علیمہ دی کہ
اس دنیا میں بھی تھا اور اس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ نشاناتِ قدرت
دیکھ کر اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی چکانگت پر ایمان لائے۔

فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ اور مسیح علیہ السلام نے کہا لِيُنْفِذَ رُوحِي بِجَنَّةِ
عَبْدُ وَاللَّهِ رَبِّكَ وَرَبُّكَ جِبْرِائِيلُ اَللّٰهُ تَعَالٰی جِبْرِائِلُ

کہو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مسیح علیہ السلام جب
تک اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ ہی کی تعلیم دیتے
ہے مگر آپ کے بعد انہوں نے خود مسیح علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا۔
مسیح علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ تم بھی انہی خدا کی عبادت کرو جنکی میں کرتے ہو
میں بھی اسی کا بندہ اور تمہاری طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ "وَرَسُولُ الْخَلْقِ
مَسِيحُ اسْوَاءُ مِلَّ (اَلْعَرَبِ) یہاں بات بھی کچھ لینی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قومی

بنی نے جو صرف بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہوئے، آپ ساری دنیا کے لیے
 بنی الاقوامی بنی بن کر نہیں آئے۔ لہذا آج عیسائیوں کا پوری دنیا کو عیسائیت
 کی دعوت دینا خود مسیح علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کے
 لیے دعوت صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے بعد قیامت
 تک کوئی بنی نہیں آئے گا۔ الغرض مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر واضح کر
 دیا کہ پوری کائنات کا پروردگار صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق
 ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔

شُرکِ قابلِ معافی ہے - فرمایا یہ بات اچھی طرح سن لو، إِنَّهُ مَن يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور یہی عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے چلے
 كَفَرَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے
 اس پر جنت حرام کر دی وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانا دوزخ
 بن گیا۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، جو
 مقام پر آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے
 حَسْبِيَ الْجَنَّةُ فِي سَسِيمٍ الْجَنَّةُ بِطَرَفِ
 اس کا دوزخ مومنی کے نیکے میں سے گزر جائے ہر قصہ یہ کہ بطرح اونٹ کا سوئی کے
 ایکے میں گزرنا ممکن ہے، اسی طرح کافر کے لیے جنت جانا ناممکن ہے بہر حال یہاں پہلے اللہ نے علی علیہ السلام کا
 قول نقل کیا ہے کہ شرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس قسم کی آیات آج
 بھی انجیل میں موجود ہیں کہ سجدہ صرف خداوند کے سامنے ہی کرنا بعض آیات
 میں شرک کا صریح بیان کر دیا گیا ہے۔

شرک کی بہت سی قسمیں ہیں مگر اکثر لوگ عبادت میں شرک کرتے
 ہیں یا پھر خدا تعالیٰ کی صفات پر مختصر اس کی مخلوق میں مان کر شرک کے ترکیب
 ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی پرانے فرقے یہی کہتے تھے کہ انہیں
 تصرف حاصل ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ تصرف صرف اللہ تعالیٰ

کے ساتھ شخص۔ یہ ہے یا یہ کہ مسیح علیہ السلام عالم الغیب ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں یہ صفت بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام ایسی اور رزاق میں مانی جائے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گا۔ یہودیوں کا عقیدہ بھی اسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے اور دوزخ میں نہیں جائے دیں گے۔ یہ سب باطل بھانڈے ہیں اور ان کے معتقدین کافر ہیں۔ فرمایا اور کھرا وَمَا لَظَّالِمِينَ مَنْ تَصَابِرْ تَلْمِمْ كَرِهَتْ والوں کا کوئی مددگار نہیں ہو گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک باللہ ہے إِنَّ شَيْئًا لَّظُلْمٌ عَظِيمٌ (بقمان) دوسری جگہ فرمایا وَالْكُفْرُ وَنَجْمُ الظَّالِمِينَ (البقرہ) یعنی کافر ظالم ہیں مطلب یہ ہوا کہ کفر اور شرک کہنے والے بڑے عقیدہ لوگ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عقیدہ عینیت یا علوی عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔

اب اگلی آیت کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ كَذَّبَ كُفَرًا الَّذِينَ ابْتَدَءَتْ تَحْقِيقَ كَافِرٍ ہوئے وہ لوگ كَذَّبَ كُفَرًا جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ بیشک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے پہلے عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقے رومن کپٹک اور پروٹسٹنٹ یہ عقیدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے تین حصے بنائے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس یا ذات، علم اور حیات اس عقیدہ میں ذات سے مراد خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام کو علم کا منقسم اور جبرائیل علیہ السلام کو حیات کا منقسم قرار دیا ہے ایک عقیدہ کے لحاظ سے تین اجزاء باپ، بیٹا اور مریم ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ، مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں۔ اس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو مادر خدا تسلیم کیا۔ نصاریٰ کے ان باطل عقائد کے متعلق اسی سورۃ کے آخری رکوع میں آیت

عقیدہ
تثلیث

کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔
 اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اخذوْا مِنِّيْ وَآخِزْا لِّلْهٰسِنِیْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰہِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔
 اُس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے،
 اے مولا کریم! تیری ذات پاک ہے۔ بھلا میں ایسی گندی بات کیسے کر سکتا
 ہوں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو میرے دل کی بات جانتا
 ہے مگر میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا۔ علام الغیوب تو ہی ہے۔
 پھر جب تثلیث کے اسنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ تبارعتہ تہ توحید
 کے خلاف ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ کبھی تین ہو جاتے
 ہیں، کبھی ایک بن جاتا ہے، عجیب گورکھ دھندلانا رکھا ہے۔ پھر صاحب عقل
 جانتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے بن سکتا ہے
 یہ سب ان کی فہمی اختراعات ہیں۔ اگر کسی سے تین روپے قرض لے
 کہئے ایک روپیہ واپس کیا جائے کہ لو بھائی تھلے تین روپے ایک بن
 گئے ہیں، تو کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا۔ مگر یہ لوگ اپنی
 خدا اور بہت دھرمی کی وجہ سے تثلیث کے باطل عقیدے پر اڑے
 ہوئے ہیں۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے بچے کا فرہی۔

میرا دم
 اللہ ہے
 فرمایا وَمَا مِنْ دَالِہِ اِلَّا اِلَہٌ قَآحِدٌ نِّیْنَ ہِے کوئی معبود مگر
 صرف اللہ مستحق عبادت، مستصرف فی الامور مشکل کشا حاجت روا بہر
 ہمہ بین خالق کل اور رب صرف وہی ایک ذات ہے۔ اِنَّا لَنَعْبُدُ
 کا یہی مطلب ہے کہ عبارت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات خداوندی
 ہے دو کمر مقام پر فرمایا لِعِبَادِہِ وَاللّٰہِ تَخْلِصٰیْنَ کُلُہُ الدِّیْنِ
 (البیتہ) مگر یہی کہ عبادت کمرہ و نذر دنیا زامی کے نام کی دو، دہائی بھی اسی کے
 نام کی دو، اسی کو پکارو۔ اسی کے سامنے رکھو و سجود سجاولاؤ۔ نافع اور ضار

دی ہے۔ وہ جو چاہے کہ گنہگار بنے پر حق بجانب ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی
 حکم کل اور نہ کوئی نفع نقصان کا اکابر۔ تمام اختیار اس کے قبضہ قدرت
 میں۔ بیماری اور شفا، ترقی اور تنزل سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ جسے سبب اسباب
 بھی وہی ہے وہ جب تک چاہے کسی کو زندہ رکھے اور جب چاہے حیات
 چھین لے، اس کے کاموں میں کسی کی دخل اندازی کی مجال نہیں لہذا تثلیث
 کا عقیدہ رکھنے والے بچے کافر ہیں

سزا اور
 معافی

فرمایا **وَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِوا عَمَّا يُفْسِدُونَ** اور اگر یہ اس
 باطل حقیقت سے باز نہ آئے۔ جو کچھ کر سکتے ہیں اور اس سے توبہ نہ کی،
لَيَسَّوْنَ لَكَ يَوْمَ ذَٰلِكَ عَذَابًا أَلِيمًا جو عذاب کا تو ضرور
 پہنچے گا ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب، جو لوگ اپنے خالق
 مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شرک میں مٹھاتے ہیں، وہ بلاشبہ
 سزا کے مستحق ہیں۔ فرمایا **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ** اللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ
 کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس
 کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے اور اس پر
 ایمان لائے اور مسیح علیہ السلام کو اس کا بندہ تسلیم کرے **فَيَسْتَعِظُ وَذَكَّرَ**
 اور پھر اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لے۔ اپنی نادانی اور
 کوتاہی پر ماضی ہو جائے تو فرمایا **وَاللَّهُ عَفْوٌ ذَرِيعٌ** اللہ تعالیٰ نسبت
 ہی بخشنے والا اور از حد مہربان ہے۔ جو کوئی بچے دل سے توبہ کر کے اس کے
 دروازے پر آجائے توبہ سے بڑا مجرم بھی اس کی رحمت سے محروم
 نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آکر اسی تمام خطیئہ مٹا کر دیتی ہے اور
 یہ شخص اللہ کا قرب بندہ بن جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر سکتے
 اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے، وہ مالک الملک، تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا اور نہایت
 ہی مہربان ہے اب بھی موقع ہے کہ وہ رُوحِ رحمت پر آجائے۔

السماعۃ
آیت ۷۵

لا یحب اللہ
درس کی روشنی ۳۶

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَمَّا صِدْقُهُ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ
أَنْظُرْ إِلَىٰ يَوْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

ترجمہ :- نہیں ہیں مسیح ابن مریم مگر اللہ کے رسول
تحقیق گندہ چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول اور ان
کی ماں صدیق (بہت راست باز خاتون) ہے ۔ وہ دونوں کھانا
کھاتے تھے ، دیکھو ! ہم ان کے لیے کیں طرف دلائل بیان کرتے
ہیں ۔ پھر دیکھو ! یہ لوگ کدھر آئے پلے جا رہے ہیں ﴿۷۵﴾

ربطیات

گذشتہ کئی دروس سے اہل کتاب کے عقائد باطلہ کی تردید جاری ہے ۔ اللہ
نے فرمایا کہ تعقل و عہد کی وجہ سے یہ ملعون ٹھہرے ۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف
کی ۔ ان کی اکثریت نافرمانوں کی تھی مگر ان میں بعض باصلاحیت لوگ بھی موجود تھے ۔
وہ حق بات کو قبول کر کے ایمانی کا راستہ اختیار کرتے تھے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ
کے مختلف فرقوں کے عقائد باطلہ کا رد فرمایا اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے رفقاء کو یہ بات سمجھادی کہ وہ اہل کتاب کی مخالفت سے خوفزدہ نہ ہوں
بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں ۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ چکے
کافر ہوئے جنہوں نے کہا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یعنی مسیح علیہ السلام
بیہوش خدا ہیں ۔ یہ بات قرعہ حق کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے بلکہ خود

مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ آپ کی تبلیغ کا ذکر تو ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا ہے بنی اسرائیل اَلْحُبُّ وَاللَّهَ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس پر جنت عرام ہو گئی اور اس کا مکان، دوزخ میں ہو گا۔ اور ایسے غافل کا کوئی مرد بھلا بھی نہیں ہو گا۔ فرمایا یہ استنادی عقیدہ رکھنے والے بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اِنَّ رَبَّ اللہ ثابت ثَلَاثًا یعنی اللہ تین میں سے تیسرا ہے یہ عقیدہ توحید بھی کفر یہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اسب بھی موقع ہے کہ یہ لوگ تو یہ کہہ لیں اور سابقہ گناہوں کی معافی طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بے شک وہ دیکھ کر درناک غذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت مختصر الفاظ میں نصاریٰ سے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے جس کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو متصرف فی الزکوٰۃ اور خود مختار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایسے دلائل کی طرف اشارہ کیا جنہیں دنیا کا کوئی صاحب شعور آدمی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ہَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ بْنَ مَرْيَمَ یعنی نفی اور اثبات کے درمیان بات کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے سوا کچھ نہیں ہیں نہ وہ خدا ہیں نہ امار اور نہ خدا کے بیٹے اور نہ متصرف، اللہ کے فرستادہ ہونے کے علاوہ ان کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ رسول کا غلط وضع کردہ ہے کہ اس کو بیٹھنے والی کوئی دوسری ہستی ہے جو بلا شبہ جھگے جانے والے سے اعلیٰ وارفع ہے اور وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے مسیح علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا، لہذا وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے۔

مسیح ابن مریم کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم

کے بیٹے ہیں جو یہ اٹھتے۔ کہ یہ مال کا محتاج ہے اور اس کے پشت سے
 پیدا ہوا ہے، خود الہ ایکے ہوا۔ اب مسیح کے نام پر بھی غور کیجئے۔ یہ مرکب
 ہے روح اور جسم کا اور جو مرکب ہو یعنی روح اور جسم کا محتاج ہو، اُس پر
 الوہیت صادق نہیں آتی کیونکہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے، جسم ہر چیز سے بنیاد
 ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر چیز اُس کی محتاج ہو۔ گذشتہ سورۃ میں **قَبْلُ**
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْنَا کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام
 کا روح مع الجسم اپنی طرف اٹھالیا۔ اس سے بھی آپ کا مرکب ہونا ثابت
 ہوتا ہے جو صفت الوہیت کے منافی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے توسط کے بغیر پیدا کیا۔ بلکہ مال کا توسط تو موجود ہے
 مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اُس کے فرستادہ ہیں
 وہ نہ خود خدا ہیں اور نہ فرشتوں میں قیصر ہیں۔ نصاریٰ کا طوطی اور اوناری ٹوڑا
 عقائد باطل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور
 فلاح کے لیے اُس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ نہ خود آیا ہے اور
 نہ اس کا کوئی اولاد نازل ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ
سَلَّمَ **مَنْ قَبْلَهُ الرَّسُولُ** اس سے پہلے
 رسول ہی گزرے ہیں۔ اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انسانوں کی
 طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول
 کی ضرورت تھی جس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کو رفع الی اسماء
 تک بشارت سناتے تھے **فَمَنْ تَشَاءُ يَرْسُولُ يَأْتِي مِنْ**
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ سورۃ صافات میں ہے بعد ازیں رسول آئے
 گئے۔ ہے جس کا نام احمد ہو گا۔ انجیل میں احمد کا تبادل لفظ فارغ قلیط گذشتہ صدی
 تک موجود رہا ہے مگر اب انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے اُسکی

مگر مددگار کا لفظ یہ ہے، کیونکہ فار قید ط کے لفظ سے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت ظاہر ہوتی تھی، اور نصاریٰ آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
 بہر حال فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں
 ہیں جو سب اللہ کے بندے اور انسان تھے **اَلَّا رَجُلًا نُّوحِيْ رِلْيٰهُمُ**
 اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ رسول سارے کے سارے در **وَمِنْ اَهْلِ الْاَقْرَبٰی**
 متمکن بسینوں سے آئے ہیں، دیہاتی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے
 اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعلیٰ اور متمکن انسانوں میں سے رسول کا انتخاب فرماتا رہا
 ہے تو فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ
 نہ تو خدا ہیں، نہ خدا زادے اور نہ بیٹوں میں سے تیسرے، وہ تو مریم کے
 بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ ہرگز نہیں ہیں۔

کسی ذات میں صفت الوہیت ماننے سے پہلے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے
 کہ آیا وہ سچی ان صفات پر پورا اترتی ہے جو سابقہ کتب اور اہل ضرہ کے نزد ^{صفت الوہیت}
 مسلم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو یعنی جس کا
 وجود خود بخود ہو، کسی دوسری ذات کا پیدا کردہ نہ ہو۔ مگر مسیح علیہ السلام میں
 یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اُن کا وجود تو پیدا شدہ اور مرلوب ہے، وہ نہ خالق
 ہیں اور نہ رب، لہذا وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔

اللہ کی ایک صفت قادر مطلق ہونا بھی ہے۔ اللہ وہ ہو سکتا ہے جسے ہر
 چیز پر تصرف حاصل ہو، مگر مسیح علیہ السلام میں یہ صفت بھی مفقود ہے وہ تو
 اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ — انجیل میں موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنی
 عاجزی کی وجہ سے تختہ دار پر چڑھے اور جو عاجز ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ انجیل میں
 مسیح علیہ السلام کا یہ قول بھی موجود ہے کہ میں اپنی مسیحیت آپ کچھ نہیں کر سکتا
 یہ بھی آپ کے عاجز پر دلالت کرتا ہے اور صفت الوہیت کے منافی ہے
 حقیقی معبود کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علیم کل ہو کوئی چیز اُس سے

منفصل نہ ہو۔ قیامت کے وقت۔ کے متعلق، سبیل میں مسیح علیہ السلام کا فرمان
 موجود ہے کہ قیامت کی گھنٹی کے متعلق نہ فرشتے جانتے ہیں اور نہ پتا یعنی
 خود مسیح۔ اس کا علم صرف باپ یعنی خدا تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں اس طرح
 مسیح علیہ السلام کے علم کل ہونے کی بھی نفی ہو گئی۔ اللہ کی ایک صفت یہ ہے
 کہ وہ غیر محدود اور غیر مرئی ہوگا۔ نہ تو اس کا احاطہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ ان مخلوق
 سے نثر آتا ہے بلکہ مسیح علیہ السلام چلے پھرتے دکھائی دیتے تھے اور درمیانے
 قدر کے محدود انسان تھے، لہذا وہ ان صفات کے حامل ہی نہ تھے اس لیے
 بھی انہیں اومیت۔ سے منقصد نہیں کیا جاسکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ وہ
 ہے جس میں سمودیت کی صفت بالی جلتے مگر مسیح علیہ السلام تو عابد ہیں۔
 معبود نہیں۔ جیسا کہ گذشتہ دروس میں گزر چکا ہے ان کی لڑائی تعلیم یہ تھی۔
 اعْبُدُوا اللَّهَ اس کی عبادت کرو جو میری پروردگار ہے اور تمہارا بھی
 لہذا آپ اللہ نہیں تسلیم کیے جا سکتے۔

حضرت مریم
 صدیقہ کی خود گواہی اور فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے
 وَمَنْ هُوَ صِدِّيقٌ اور آپ کی والدہ صدیقہ یعنی راست باز تھیں
 اسلامی اصطلاح میں، بہادر علیہم السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور اس
 سے مراد خدا کی عبادت گزار، اس کا ذکر کرنے والی، پاکیزہ اخلاق، برائی سے
 دور رہنے والی، ہر لحاظ سے سچائی پر کاربند، اطاعت گزار اور عقیدے اور
 عمل میں راست بانہ ہے، جب حضرت مریم حضرت مسیح علیہ السلام کو گود میں
 میں اٹھا کر آئیں تو یوریل نے فرمایا اُن پر الزام لگایا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا
 فَعَلَيْكَ اُرْمِمْ، تو یہ بدکاری کا کچھ سے کرائی۔ ہے، تیرے والدین تو ایسے نیک
 تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم راست بانہ
 خاتون تھیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ذکر کے بعد گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی زندگی
 نے ان دونوں کی حیثیت کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ** کا احتیاج
 وہ دونوں (مال بیٹا) کھانا کھاتے تھے یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ اور
 ان کی والدہ کو کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں تھے بلکہ عام انسانوں کی طرح
 وہ بھی کھانے کے محتاج تھے، انہیں بھی بھوک پیاس لگتی تھی اور انہیں وہ بوسکنا
 سے جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ دام رزق فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک پیاس
 کے ان سے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہو۔ پاؤں سکھنے کے لیے زمین کا
 محتاج ہو جب جسم و روح کا تعلق قائم رکھنے کے لیے سانس کا احتیاج ہو
 اور جسے بول و براز کی حاجت لاحق ہو۔ وہ بھلا لڑکیہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ
 نے یہ ایسے دھوس دلائل بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص ان کی تردید نہیں کر سکتا
 یہاں کھانا کھانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے احتیاج کو واضح فرمادیا
 بلکہ یہ دلیل قرآن تعالیٰ نے تمام نبیوں کے حق میں دی **وَمَا جَعَلْنَاهُمْ**
جَسَدًا لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں
 بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو کسی نبی کا وجود انسانی ہی بھی نہیں ہے۔ انسانی
 ادبی اور تمام ضروریات سے بہرہ اور منفرد ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے
 فرشتے اگرچہ کھانا نہیں کھاتے مگر بقائے حیات کے وہ بھی محتاج ہیں وہ
 چلنے پھرنے کے محتاج ہیں اور صرف امر الہی سے ہی جیتے پھرتے ہیں اور
 حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ رفیع درجات کے محتاج ہیں اور
 انعام و اکرام کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ غرضیکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
 عزرائیل علیہم السلام اور تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی اِتی تمام مخلوق کسی نہ کسی
 چیز کی محتاج ہے حتیٰ کہ ہر ذی جان چیز سانس تک سینے کی محتاج ہے انبیاء
 اولیاء اور برگ سب اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اور اسی کے خادم ہیں۔ یہود
 صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اُس کے علاوہ نہ کوئی علیم کل ہے، نہ

قادر مخلوق سب اور بڑا واجب الوجود۔ سب کے سب مرنی یعنی دکھائی دینے والے اور محدود ہیں۔ لامحدود اور غیر مرنی صرف ذات خداوندی ہے۔ خداوندی نہیں وہی سب اس کے علاوہ بشمول مسیح خلیہ سلم کوئی الہ نہیں ہے سب سے بڑا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ بنی نوع انسان میں یہ سب سے بڑا شرف ہے مگر وہ الہ بر حال نہیں ہیں۔

یہ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا اَذْكُنَّ كَيْفَ تَجِئْنَ لَهُمْ اَفَلَا تَعْلَمُ كَيْفَ نَخْرُجُ مَا نَشَاءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ نَافِثَاتٍ فِي صُدُورِ النَّاسِ يَخْبِتُونَ اَتَانًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَهُمْ لَمْ يَشْعُرُوا۔ اے اللہ تعالیٰ! ان لوگوں کو بتا دے کہ ہم ان کے پاس سے کتنی چیزیں نکلے گی جن سے وہ ہل جائیں گے اور ان کو اس سے پہلے ہی خبر نہ ہو گی۔ وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ انسان تمام ضروریات زندگی کا محتاج ہے اور عیسیٰ یا اسحاق بھی ایک انسان ہیں لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اَذْكُنَّ اَلْحَبْلُ قَوِيٌّ كَدْحًا يَمْرُؤًا۔ کیا انسان کی طرح ہلکا سا آدمی ہے جس سے ہلکا سا کھنکھانے والا کھنکھاتا ہو۔ یہ بھی اتحادی اور تثلیث کے گندے عقیدے پر مصر ہیں۔ انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ سن گمراہی میں مبتلا ہو کہ کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں انہیں وضع دلائل آنے کے باوجود براں بطل عقیدے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انکی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تصرف میں شرک کرنے کو مخصوص کر فرمایا ہے۔

درتورخ

لا یحب اللہ

درس کی وضاحت ۳۴

السمائدہ

آیت ۷ تا ۱۰

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۷﴾ قُلْ يَأْمُرُ الْكِتَابُ لَا تَنفُلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَآضَلُوا كَثِيرًا ۚ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ سَبِيلٍ ﴿۸﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان پیروں کی جو نہیں دیکھتے تھے پہلے نصیحت کی اور نہ نفع کی ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دلا اور چاہنا دلا ﴿۷﴾ اے پیغمبر ! آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ! نہ تمہارا کلام اپنے دین پر حق اور نہ پیروی کردہ ان لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ یہ سے راستے سے ہٹ گئے ہیں ﴿۸﴾

گزشتہ درس میں اہل کتاب کے باطل عقائد اور ان کی غرابیوں کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کے مختلف فرقوں کی تکفیر کا ذکر کیا جو یا تو عیسائی علیہ السلام کو بعینہ خدا مانتے ہیں یا پھر تین خداؤں میں سے کسی ایک کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ یہ عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے بلکہ خدا انبیاء کی تعلیم کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو تفتیش کی کہ وہ اس باطل عقیدہ سے باز آجائیں ورنہ عذاب الیم کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے

متعلق فرمایا کہ آپ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ نے رسول میں آپ سے پہلے
 بھی سے رسول گزرتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریمؑ
 تھیں یعنی نہایت ہی راست باز خاتون تھیں وہ بیویوں کی طرف سے لگائے
 گئے الزامات سے بالکل بہرہ امتیں اور عیدائشوں کے عقیدے کے مطابق ماوراء
 بھی نہ تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے
 کیونکہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ کھانے کے محتاج تھے۔ انہیں حج بخیر
 بھی لاحق ہوا تھا اور وہ کمزوری کی حالت میں بھی مبتلا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے
 کہ جن ہستیوں کی زندگی کا انحصار دوسری اشیاء پر ہو وہ معبود کیسے ہو سکتی ہیں
 وہ تو خود محتاج تھے۔ اور معبود وہ ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں بلکہ سب اس
 کے محتاج ہیں۔ معبود وہ ذات خداوندی ہے جو تمام فائض، احتیاج اور
 کمزوریوں سے پاک ہے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ اور دیگر مشرکین کے
 عقائد کا رد فرمایا ہے اور نہایت طبع پر لٹے ہیں معبودان باطل کی پرستش
 سے روکا ہے، نیز دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ لِّی مَغْفِرَةٌ اِیَّیْکُمْ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ رَبِّیْ ذُوْنِ الْمَلٰٓئِکَہِ
 ثُمَّ اللّٰہُ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی مثال کیسے لکھو
 ضَرًا وَّلَا نَفْعًا جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے اندر نہیں
 میں سمجھانا یہ مطلوب ہے کہ جو ہستی نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے وہ معبود
 کیسے ہو سکتی ہے؟ نافع اور ضار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی معبود
 برحق ہے، مسیح علیہ السلام نہ نفع و نقصان پر قادر ہیں اور نہ وہ عبادت کے
 لائق ہیں۔ انجیل میں بھی موجود ہے ”یہاں مسیح علیہ السلام آپ سے کچھ نہیں
 کہہ سکتا، جو کچھ اختیار ہے، اس باپ خدا کے پاس ہے“ بہر حال معبود وہ
 ہو سکتا ہے جو احتیاج سے پاک ہو، ہر قسم کے اختیار کا مالک ہو، قدرت نامہ

عظیم
 کی عبادت

کہتا ہو، واجب الوجود اور خالق ہو اور وہ غلہ محیط رکھتا ہو، پر سارے عالم کا مددگار ہو۔

مشرکین بھی جن کی پرستش کرتے ہیں انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء اور اولیاء یا جنات وغیرہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ تمام اختیارات مالک الملک کے پاس ہیں ہر چیز کا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ سورہ لم سجدہ میں صفات کے ساتھ موجود ہے **يَسِّرُ الْمَشِیَّ ذَلَّ الْمُرْصِیْنَ** بلندیوں سے لے کر پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے ہر چیز انہی کے قبضہ اور تصرف میں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہلائی **قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِنَفْسِیْ نَفْسًا قَدْ ضَلَّتْ رَاغِبًا فَآثَرْتُمُ الْغُلُوبَ** میں اپنے یہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ اکیلے معبود ہے باقی سب عابد ہیں۔ مگر نصاریٰ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے جو معبود علیہ اسلام کو معبود بنائے دیتے ہیں **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كَرِّعْ لِقَابِ اللَّهِ** کا کچھ اختیار نہیں

فرمایا اور رکھو! **وَاللَّهُ لَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ** ہر ایک کی بات، دعا، اور فریاد کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز کو جانتے والا بھی وہی ہے وہی ذات **يُكَلِّمُ نَفْسًا فَرِحَتْ بِمَا قَسَمَ** اور وہی ذات **يُكَلِّمُ نَفْسًا عَلَیْهَا** کہ ہے نہ کوئی چیز اس کے اہل قدرت سے باہر ہے اور نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے یہ دونوں صفات صفات الوہیت میں سے ہیں۔ پیروں بھی عرض کیا تھا کہ واجب الوجود ہونا، کمال، صفات کا مالک ہونا، مختار کل اور علم کل ہونا، قدرت نامہ کا مالک ہونا، غیر محدود اور غیر مرئی ہونا، سب صفات الوہیت ہیں۔ علیہ السلام میں

صفات
الوہیت

ان میں سے کوئی بھی سنت نہیں پائی جاتی، وہ تو نظر آتے تھے اور محدود جسم رکھتے تھے وذا وہ الذین ہو سکتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ نہیں ہیں لہذا ان کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے جو کوئی ایسی چیزوں کی عبادت کرے، جو جن میں یہ صفات نہیں پائی باقیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی اختیار نہ تھا، نہ سر چیز پر ان کی نگاہ سب سے اور نہ وہ سر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف تو نسبت کی نسبت لڑنا بالکل حماقت کی بات ہے جو عقل سے بالکل بعید ہے۔

عنونی ادینا

غلوئی الدین یعنی دین کے معاملہ میں افراط و تفریط کا سبب ہو جانا ایک سقیم بیماری ہے۔ اس لئے تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے باز رہنے کی تلقین کی اور فرمایا: فَإِنْ يَأْخُذُوا بِحَنِيفٍ فَعَلُوا صَالحًا لَّعَلَّهُمْ يَسْتَكْبِرُوا۔ یعنی دین میں حق غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی تجاوز کرنا یا حد سے بڑھنا۔ یہ مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ غلو دونوں سوہ قریں میں واقع ہوا ہے یعنی افراط اور تفریط میں، انہی میں سے کسی چیز یا ہستی کو اس کے مرتبے سے زبردیا جائے کر غلطاً زیادتی ہوئی اور اگر اس کے منہ بہ من بھی کہہ دی جائے تو تفریط یا کمالاتی ہے، یہ مقصد یہ کہ دین اور شریعت میں کسی معاملہ کے متعلق جو حد معقولہ لی گئی ہے اس میں کمی بیشی کرنا افراط و تفریط ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہودی تفریط کا شکار تھے۔ اللہ نے تو اپنے انبیاء کی اتباع کا حکم دیا تھا وَمَا آتَاكُم مِّنْ رَّسُولٍ فَخُذْوهٖ زَادَ يُضَاعِفْ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلِ الْبَشَرُ لَمَّا رَأَوْا سُلَيْمًا۔ اور انہی کو اطاعت کے حکم دیا کیونکہ وہ اللہ کے مقرر کردہ ہوتے ہیں اور انہیں معبود ہی میں یہ ہے کیا جانا ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے۔ مسرور دین اپنے انبیاء کی تو میں وہاں کے مرتب ہوئے اور انہیں قائل کہ میں سے ہی وریع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے باقی سنت میں ہی اسرائیل کی طاعت ہے انہی کو تسلیم کرنا ہے۔

امور کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ کا بندہ اور پوری مخلوق میں منتخب اور برگزیدہ بندہ جو ہے
 اُس کے ذمہ بنی نوع انسان کی ملامت اور رہنمائی کا فریضہ ہوتا ہے مگر سیدہ
 اپنے نبیوں کو عام انسانوں کا درجہ بھی نہ دے سکے اور اس طرح وہ تفریط کے
 مرتکب ہوئے۔ برخلاف اس کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
 حضرت مسیح علیہ السلام کی تعظیم و تکریم میں اس حد تک غلو کیا کہ انہیں نبوت
 کے مقام سے اٹا کر الوہیت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اللہ کی صفات مختصہ کو
 مسیح علیہ السلام میں شامل کر کے نبی کی کبریا کی اور اس طرح افراط کے مرتکب
 ہوئے حالانکہ دین کے معاملہ میں افراط اور تفریط دونوں ناپسندیدہ ہیں۔
 اہل دونوں گمراہی کا باعث ہیں۔ دین میں جس چیز کے متعلق جو حد مقرر کی گئی ہے
 اس پر قائم رہنا ہی صحیح و دینداری ہے انسان کو ان کے مرتبے پر ہی رکھنا صحیح
 ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کو الوہیت کی چادر اوڑھادی گئی تو یہی غلو یعنی حد سے
 تجاوز ہے۔

افراط یعنی حد سے تجاوز کرنے کی بیماری ہماری امت میں بھی پائی جاتی ہے۔
 حضور علیہ السلام نے خود اپنے متعلق فرمایا تھا اَلْخُصُّ فَرَفَّ کَمَا اَطْلُبُ
 النَّصَادِیْ اَبْنَتْ مَوَکِبِہِمْ سِیرِیْ تَعْرِیْفِیْ میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح
 عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کی تعریف میں کیا اور انہیں بندے سے الگ
 بنا دیا۔ ایسا محبت، اختیار اور تعظیم میں تجاوز کی وجہ سے ہوا۔ منبرِ نبی
 عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنَا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ میں تو اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں
 لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ
 کرنا ایسی افراط ہے اور یہی چیز انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جیسے ہاں
 اہل بدعت ایسا ہی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف و
 توصیف میں اس حد تک مبالغہ آرائی کی کہ آپ کو خدا کے درجے تک
 پہنچا دیا۔ بزرگوں کے لیے ایسے ایسے تعریفی کلمات اور القابات وضع

بڑھانا نہ
 سے زیادہ صحیح

یکے حوالہ پر مبنی ہے۔ اس میں کہیں امام الدیوبیادیا اور کہیں امام الشافعی کا خط سب سے دیا۔ حضرت اقدس اور اعلیٰ کیا گیا تقابلاً سے کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کی مقررہ حد یہ بہت آگے سے آگے سے گئے۔ حضور علیہ السلام سے جب ان شخص نے درخشاں شخص کی تعریف میں مبالغہ کیا اور آپ سے بڑا ہے۔ **مَا يَحْتَفُظُ قَطْعَتِ عُنُقَهُ فَنُوسِ** ہے تو بے تعریف میں مبالغہ محکمے اس کی گردن توڑ دی۔ فرمایا جب کسی کی تعریف مطلوب ہو تو یہ کہہ کر **وَاللّٰهُ حَسْبُيْ** اللہ تعالیٰ ہی حساب ہے۔ یعنی والد سے بڑا ہو۔ حضرت عباس کو جاسا ہے۔ آپ سے فرمایا ہر گز نہ پر ترجمہ کہہ دیں کہ **وَرَحِمَةُ اللّٰهِ** اللہ اللہ تعالیٰ ہی پر رحم کرے۔ اسی طرح صحابہ کہہ کر کہہ کر آئے تو رضی اللہ عنہم کہہ کر کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پر راضی ہو گیا۔ مفسد یہ کہ افراط و تفریط کسی صورت میں بھی ہوا نہیں۔ یہ چیز کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ اس سے جتناب کرنا چاہیے۔

مولانا شاہ اشرف پانی پتی اپنی تفسیر منہری میں لکھتے ہیں کہ غلو کہی افراط سے ہوتا ہے اور کجھی تفریط سے۔ عیسائی افراط میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہیت کے درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی مولود بشری کو الہ بنا دیا۔ غرضیکہ اعمال میں نہ افراط نہ راسخے اور نہ تفریط پسندیدہ۔ یہودیوں نے اعمال شرعی کی کچھ پروا نہ کی۔ اگر نصاریٰ کے اعمال میں تفریط ہوئی اور انہوں نے اس اعمال کی بجا لے رہا نہایت کو ایسا کیا اور بدعت کے مرکب ہوئے اور عادت کے نام کا مہر خود ساختہ ہوئے ہیں اور تفریط کے حکم میں داخل ہیں۔ دین میں اسی ایسا و بندہ کے متعلق آج ہے وہ مانیۃ ابتدا عوہا یہ رہبانیت ہے جسے نکال دیا۔ اور جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَوَ تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ**

ان لوگوں کی خواہشات کی قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَ الْآخِرَةِ۔ انہوں نے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، قَدْ ضَلُّوا کثْرًا اور انہوں نے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ یہ یہود و نصاریٰ نے یہی کیا کہ وہ تو گمراہ ہوئے مگر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہودیوں میں شرک کی بیماری صابیوں سے آئی اور نصاریٰ نے مسیحیوں و عیسویوں اور پہلے مصریوں سے افد کیا۔ ہمارے اس برصغیر میں بھی شرک اور بدعت کی لعنت ہندو مت اور بدھ مت سے آئی ہے۔ یہ رسولؐ، چالیسواں قبروں پر پھول چڑھانا وغیرہ سب ہندوؤں سے اخذ شدہ رسوم ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خالص بدعات ہیں اللہ نے فرما کر دوسری اقوام کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بدعات، میں خواہشات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی بلکہ محض ذاتی پسند ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہمارا یہ دستور ہے۔ ہمارے ٹہرے ایک کھوٹے بھٹے، ایسی چیزیں نہ تو کتاب و سنت میں ملتی ہیں اور نہ مکارم کے عمل اور ائمہ دین کے اجتہاد سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں نجسی اور شنیٰ کے تمام رسوم محض خواہشات کی پیروی کا نام ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بدعات میں محض اپنی پسند کی تکمیل مطلوب ہوتی ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔

آج مسلمان بھی بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، انہوں نے آٹھ، ناکاروں وحی الہی اور انبیاء کا طریقہ چھوڑ دیا۔ قَدْ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ آج یہ بھی انہی لوگوں کا حال ہے کہ پہلے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ وہ لوگ جی شرت اور بدعات کے عمل سے گمراہ ہوئے اور آج یہ بھی انہی کے لشکر قدم پر چل کر ضلالت کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔

بدعات کو جاری کرنے والے اکثر فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں یا چھپے۔۔۔
 ملوک اور سلاطین انہی لوگوں کی حوصلہ افزائی سے بدعت پر وہان چڑھتی ہیں
 ہمارے ملک میں بھی بدعات کی حوصلہ افزائی اوپر سے ہوتی ہے، قبروں کا
 عمل اور ان پر چادریں چڑھانا، بستی دروازے کی کشادگی وغیرہ اور دروازہ
 اور اعلیٰ حکام ہی کہتے ہیں جب بڑا آدمی خود قبروں پر پھول چڑھاتا ہے
 تو چھوٹے آدمی بھی ان کی اتباع کر رہے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور
 دوسروں کو بھی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں غلو فی الدین میں داخل ہیں۔ ذہن غور
 فرمائیں کہ قبروں کے ساتھ جو معاملہ آج ہو رہا ہے، یہ کیا حضور علیہ السلام نے
 ایسا کیا تھا یا صحابہ کرامؓ نے کیا تھا یا سلف صحابہ میں سے کسی نے تدفین
 وی غنی کیا ان لوگوں کا دین مکمل نہیں تھا، جو ان چیزوں سے محروم رہ گئے۔
 قبروں کی پہنچی تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ آپ نے
 تو فرمایا تھا لَوْ جِئْتُمْ صُدُوقِیْرٍ پَرِیْ اَیْنِیْ نَزَّکَاؤُہِ مَکْرَابِ بَرِّیْ عَیْشَانَا
 عمارتیں تعمیر نہ کی ہیں، پیس لگ رہے ہیں۔ قبروں پر پتھریں چل رہی ہیں،
 بڑے بڑے گنبد بن رہے ہیں، یہ سب غیر اقوم کا اتباع اور غلو فی الدین ہے۔
 ہندوستان میں قبروں پر گنبد بنانے کی بدعت بدعتوں سے آئی ہے
 ہندوستان، چین، جاپان اور مشرق بعید کے بعض دیگر ممالک میں ایسا ہی
 ہے بڑی بڑی یادگاریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ دلیل سیکل ابراہم صریحاً ہیں ؟
 یہ قبرستان ہی تو ہیں۔ آج سے سترہ صدی پہلے ہزار سال قبل بنائے گئے یہ قبروں کے
 کے مزار ہیں۔ جس طرح مصری اور یونانی مزار بنائے گئے اسی طرح اب مسلمان
 بھی بن رہے ہیں۔ جو بدعات عباسی اور عباسی نے اہلبیت میں نہیں،
 دسی اب مسلمانوں میں بھی آچکی ہیں جو چیزیں موجود و نہایت ہی انتہا کر
 دہی مسلمان بھی اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری

امت کے لوگ بھی اہل کتاب کے اسی طرح مشابہت اختیار کریں گے جس طرح ایک جوہر دوسرے جوہر کے من بہر ہوتا ہے۔ غرضیکہ کہ اللہ نے فرمایا کہ سابقہ قومیں بھی دین میں افراط و تفریط کی وجہ سے گمراہ ہوئیں اور وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بنیں۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ
 دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ ﴿٨١﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُتْكَرٍ فَعَلُوهُ
 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٢﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ
 يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
 أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ
 هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا آلَ إِبْرَهِيمَ
 وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

ترجمہ: لعنت کی گز اُن لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا
 منی اسرائیل میں — داؤد (علیہ السلام) و عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام)
 کی زبان پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ
 حد سے گزرتے تھے ﴿۸۱﴾ وہ نہیں منع کرتے تھے جب دوست
 کو ساری سے جو وہ کرتے تھے، بہت بُری ہے کہ گناہی جو
 وہ کرتے تھے ﴿۸۲﴾ دیکھو گا تو ان میں سے بہتوں کو کہ
 دوستانہ کرتے ہیں اُن لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کر
 بہت بُری ہے وہ بات جو آگے بھیجا ہے اُن کے یہ اُن

کے قصوں نے ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نادم نہ ہوا ، اور وہ غلاب نہ ہو سکتے تھے نہ ہوں گے (۸۰) اور اگر یہ ایمان دوست اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور اُس چیز پر جو ہماری گئی ہے اُس نبی پر ، تو نہ بناتے ان کافروں کو اپنا دوست لیکن بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو انسانی کرنے والے

ہیں (۸۱)

گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی غریبوں اور ان کے باطل اعتقادات کا تذکرہ کیا گیا تھا ، جہاں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد بطلان کی تہ دید فرمائی ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو جینہ خدا ماننا یا ان کو تین خداؤں میں سے مقرر تسلیم کرنا ، انہیں متصرف فی الامر خیال کرنا ، سب گمراہ کن عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام تو خالص توحید کی تبلیغ کرتے تھے ، کافر و مشرک سے روکتے تھے کیونکہ مشرک ابھی جنم ہی ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کی پوزیشن بھی صاف کیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بیگم اور رست باز خاتون تھی اور وہ یہودی کی طرف سے تفریط اور نصاریٰ کی افراط سے سبزا تھی ۔ اس کے بعد اللہ نے دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو راضی کی اور جو دنیا میں ان کو سزا دی ، اس کا تذکرہ بھی کیا اور عام لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ بڑائی سے بڑے آجائیں ورنہ انہیں بھی اُسی قسم کی سزا دی جائیگی ، جیسی بنی اسرائیل کے دو گروہوں کو دی گئی

سچ کی نیاست میں بنی اسرائیل کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی بار بار وحید کے باوجود اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور انہیں اسی دنیا میں معزادی گئی ، جس سے ان کی شکلیں تہذیبی ہو گئیں ارشاد ہوتا ہے لَئِنْ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ لَمَسْجِدَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ مِنْ أُنْوَاعٍ لَیْسَ لَہُمْ فِیْہِ سَبْعَ سَاعَاتٍ یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا یہ بنی اسرائیل اپنے بنیاد کے جمعی ہونے کے دعویدار تھے مگر انہوں نے نہ

بنی اسرائیل
پر لعنت

شرائع الہیہ کو مانا اور انبیاء کے کہنے پر ہر نیوں سے باز آئے۔ بلکہ اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی۔ فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی یعنی انہیں خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وہ پھٹکار اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ مگر یہ لعنت ..... یکدم نہیں آئی بلکہ یہ سزا انہیں بار بار کے نافرمانوں اور سمجھانے کے باوجود، فرمائی پر اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ اللہ کے بنی انہیں برسے کاموں سے منع کرتے تھے مگر وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی اور وہ ملعون ٹھہرے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے یاں پر جس لعنت کا تذکرہ کیا وہ دو مختلف زمانوں میں دو مختلف نبیوں کی فرمائی کی وجہ سے وارد کی گئی۔ پہلا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی علیٰ لیسانہ داؤد و علیٰ سب انہی مومنین یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اس گروہ کا تذکرہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن پھیلی کا شکار نہ کریں مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور چیلے بہلنے سے پھیلی کا شکار کرتے رہے۔ انکی حیل سازی یہ تھی کہ بظاہر تو ہفتہ کے دن پھیلیوں کو نہیں پکڑتے تھے، مگر اس دن انہیں تو حق میں جمع کر لیتے تھے اور پھر اگلے دن سب کا شکار کر لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، آخر کار ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ اسی دنیا میں معتب ہو گئے۔ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا اور پھر تین دن کے بعد انہیں صفحہ ہستی سے بالکل ناپید کر دیا اور یہ مسخ شدہ شکلوں نے بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ ان کی تعداد کا ذکر قرآن و حدیث

میں نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس واقعہ کے مقام کے متعلق تواریخ میں ایلات کا ذکر آیا ہے۔ اور یہی جگہ ہے جو خلیج عقبہ کے پاس ہے اور آجکل اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ اس مقام کے متعلق سورۃ انفار میں حاضرۃ البحر کا ذکر آتا ہے۔ "قَالَتْ لَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنْتُمْ حَاضِرِينَ اِبْرَاهِيمُ" اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو لیب دریا واقع تھی۔

دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ قوم کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے آسمان سے مانہ یعنی دسترخوان اتارا آپ نے بار بار تاکید کی کہ وقت پر جتنا کھانے وہ سب میں تقسیم کر دو اور اسے ذخیرہ نہ بنانا، مگر لوگ باز نہ آئے اور ذخیرہ شروع کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ کھا، کھانے سے منع کیا گیا تھا مگر وہ بھی کھانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اسی سورۃ کے آخری حصے میں آئے گا۔ اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو لوگ بار بار منع کرے کہ باوجود باز نہ آئے اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ کر انہیں خنزیریوں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ان لوگوں کی تعداد کا ذکر بھی قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد پچھتر تھی۔

فرمایا ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وِیْہِ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے جسکے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی نازل ہوئی اطاعت کے نتیجے میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور نافرمانی کی صورت میں اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ "وَلَا تَكُونُوا یَعْتَدُونَ" وہ صرف نافرمانی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ حد سے تجاوز بھی کرتے تھے اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ لَوْ لَا مِئْتَا هَوْنٌ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ وہ لوگ ایسے نہ

جو ایک دوسرے کو اس بُرائی سے نہیں روک سکتے جس کو وہ انجمن دیتے تھے۔
 اتنی اچھی نیت تھی کہ اس سے۔۔۔ جسے معنی ایک دوسرے کو منع کرنا اور گناہ
 کرنے سے روکنا۔ اسی کا ارتکاب ہونا تھا مگر وہ اس سے روک سکتے نہیں تھے۔

غرضیکہ یہی امر تھیں پر لعنت دو جہالت کی بنا پر ہوئی۔ پہلی یہ ہے کہ
 وہ لوگ غیروں کا ارتکاب نہ تھے۔ ابتدا میں جب کوئی شخص بُرائی کا ارتکاب
 کرتا تو دوسرے کہتے: اللہ العزیز سے ڈر جاؤ اور یہ نفس قبیح انجام نہ دو۔ پھر
 جب دوسرے دین و مہی شخص بُرائی پر صراحت کرتے تو منع کرنے والے بھی اس کے
 ساتھ شریک ہو جاتا وہ کہتے اچھے بیٹھے اور انکے کھانے پیتے۔ چنانچہ
 براؤ کرنے والا اور نہ کرنے والا اگر کھلے و شہی چھڈ و قسحیدہ کے
 مصداق ہم نوالہ و ہم پالہ ہو۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا سخت عیب اور انکی
 شکلیں سننے ہو کہ منہ دلوں اور شہریروں کی بن گئیں اور وہ اس دنیا سے
 نیست و نابود ہو گئے۔

بنی اسرائیل کی یہ خصلت بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے
 اپنی امت کو بھی خطاب فرمایا اور کہا، بھگدوگوں کو بُرائی سے منع کیا کرو اور
 حق پر قائم رہنے کی سخت تاکید کیا کرو، ورنہ تمہارا عیش و ہوا جو بنی اسرائیل
 کا ہوا۔ تم پر بھی لعنت ہو۔۔۔ کی اور بعض کے دل بعض کے ساتھ جکڑیں
 گئے اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے وعدہ
 کیا ہے کہ آپؐ کی امت کے لوگوں کی شکلیں سنیں گے۔ اُن پر عمومی
 غضب نازل نہیں کیا جائے گا تاہم اُن میں بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں
 پیدا ہو جائیں گی۔

تفسیر مذکورہ بالا ابواب کائنات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ایمان
 کے لیے نیت و عمل ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 کا فریضہ انجمنیت میں ورنہ بھی خدا کے معتبوب و مغضوب اور ملعون و شہید

بہر امت
 کے لیے
 یہ

گئے۔ نیکی کا حکم در برائی سے ممانعت کا کام بہت ضروری ہے اگر مکر نے
 کے باوجود لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو پھر انہیں کافر بنے۔ ہاں ان سے
 عہد کی انتہا کر میں ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی غضوب علیہم میں شامل ہو جائیں گے
 اور ان پر بھی اللہ کا عتاب نازل ہو گا۔ حضور علیہ السلام نے اس بات میں ہمت
 کا کیر فرمائی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 نہایت ضروری ہے جسبب متطاع برائی کو طاعت سے روکے یا زبان
 سے اور اس کا ہونی درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے ہی بڑا جلنے اور بڑے لوگوں
 کے ساتھ شامل نہ ہو۔ الوداد شریعت کی راہ میں آتا ہے کہ تو شخص برائی
 تو نہیں کرتا مگر برائی کو بڑا بھی نہیں سمجھتا، وہ ایسا ہے جیسا جو دروازے پر بٹک
 ہے اسی طرح اگر کوئی شخص بالفعل نیکی کرنے سے روک دے نہیں رکھتا۔ مگر
 نیکی کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی نیکی کرنے والوں کی مجلس میں حاضر سمجھا جائیگا
 ایک حدیث کے الفاظ اس طرح میں جسے اہم اس کثیر نے بھی نقل
 کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت
 کا خاصہ ہے اور یہ ترک ہو جائے اور برائی کرے والوں کے ساتھ شرکت
 ہو جائے تو معتوب اور غضوب ہونے والی بات ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا
 حضور! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دی جائے گی۔ فرمایا جب
 تم میں وہی برائیاں پیدا ہو جائیں جو پہلی امتوں پر تھیں صحابہؓ نے پھر عرض کیا
 وہ پہلی امتوں والی باتیں کب پیدا ہوں گی فرمایا جب تم وہی باتیں ہی اور حکومت
 و ذیل لوگوں کے پاس ہی جائے گی اور بڑے لوگ فحاشی کا شکار ہو جائیں گے
 اور علم فاسق لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ فرمایا جب یہ حالات پیدا ہو جائیں
 گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا۔

امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر

حضور علیہ السلام کی آپس میں گوئی کے مطابق آج وہی حالات پیدا ہو چکے
 ہیں آج امر اور حکام میں ذاتی اسرار اور تعیش پیدا ہو چکا ہے۔ سرکاری خزانے

کو بابہ داد کی جائداد مجھ کو برائی کے کاموں پر صرف کیا جا رہا ہے۔ کھیل
 تماشے خوش اور فضول باتوں کا دور دورہ ہے۔ آج امر بالمعروف اور نہی عنکر
 کافرینہ کرن ادا کر رہا ہے؛ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کافرینہ نہ کہ
 ایک در سکر کو برائی سے روکتے۔ امر بالمعروف اور نہی عنکر کو برائی سے روکتے
 اگر یہ روک ٹوک ہوتی تو وہ برائیوں میں مبتلا نہ ہوتے مگر ان کا خوف، ایک
 آدمی کو حرف شکار، ابھی زبان پر لانے سے روکتا ہے۔ جب چاہیے کہ انہیں
 علی الانالان بٹے کاموں سے روکا جائے۔ اب اس برائی کی کشتی میں سب
 سوار ہیں پوری قوم مشغول اور مضمحل ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی خصوصیات
 ختم ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا شمار ذلیل قوموں میں ہونے لگا۔ ہے۔ حالانکہ یہ
 ان کا اختیار تھا کہ لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کی تلقین کرتے مگر برائی
 سے منع تو وہ کر کے گا جو خود اس برائی میں ملوث نہ ہو مگر یہاں تو معاملہ ہی
 الٹ ہو چکا ہے آج ہر دے روکنے والا کرن۔ ہے؟ فرمایا جو لوگ برائی
 سے روکتے لیکن مساکنا لھا یفعلون بہت ہی بڑا
 وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عنکر کو ترک
 کر دیا اور بڑے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کی، برائیوں میں شریک ہو رہے گئے۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا غضب نازل ہوا اور نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت

بیجی گئی۔

فرمایا آج مجھے اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ اے کثیرا مَنہم
 یَسْأَلُونَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَسْیَا اُنْیَسْ اُنْیَسْ سے بہتوں کو دیکھیں گے وہ
 کافروں سے دوستی رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے
 دشمنی رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ان کی کفارہ
 سے تو دوستی ہے مگر پاک دین والوں کے ساتھ نصرت ہے دین کے
 پیرونیوں میں سے کعب بن اشرف سخت دشمن اسلام تھا۔ وہ بہت بڑا

کفار
 دوستی

تاجرتھا اور اس کی اپنی گزشتہ ہی واقعی واقعہ ہر سب کے بعد سب کے یہ اور شکر کوں کو مسلمانوں
سے خلافت حمایت کا یقین دلایا۔ ہر شکر کوں کی جو عمارت افزائی کی کہ ان محسنی عہد مسلمانوں
کا ایک ہی نسل میں صفحہ پاکر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ
ہے۔

جو عقل مند ہے کہ اس آیت کے مصداق منافقین مدینہ ہیں جو کافروں
کے ساتھ دوستانہ سکتے تھے اور ان تک مسلمانوں کے رہنے پھرتے تھے
فرمایا لَيْسَ مَا قَدْ شَأْنُ لَهُمْ اَلْفَسْهُمُ بِهٖمْ بِهٖمْ
ان کے نفسوں نے آگے بھیجا ہے اور دوسری چیز کیا ہے؟ اَلْکُفْرُ
سَيُخَاطَبُ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ يَّكْفُرُ عَنْهُمْ اَنۢ يُّزَكَّوْا۟ اَنۢ يُّزَكَّوْا۟ اَنۢ يُّزَكَّوْا۟
کو ترک کر کے باطن کی حمایت کی تو ان پر نہ حلالی کی ماضی اور اس کا غضب
نازل ہوا۔ وَقَبَّ اَلْعَذَابُ هُمْ خٰلِدٌ فِيْهِ اَمْرٌ وَّهٗمٌ
عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ ان کی کارگزاری کی سزا ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ہوں گے۔
فرمایا وَلَوْ كُنَّا فَتٰى لَّيُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ اَوْ اَسْمٰى لَّو۟لَہٗ اَللّٰهُ تَعَالٰی پھر
صحیح طریقہ سے ایمان لاتے۔ یعنی بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں مگر
فرمایا یہ صحیح ایمان نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے حقیت سے خراب کر رکھے ہیں، دین
میں کفر اور شرک کی رسومات داخل کر دی ہیں اور جیسا کہ کل بعض کی بتا رہے
ہوں گے۔ سے بدی چیزیں خدا کی ہیں۔ محبوبوں، ساجیوں، یونانیوں اور مصریوں
سے کفر شرک کی باتیں لیکھی ہیں۔ غیر اللہ کی نیازیوں سے ان کی پرستش
کی ہے، فال گیری اور جادو پر یقین رکھتے ہیں، رسومات باطلہ کو اختیار
کیا ہے، بدعات کو جزو دین بنایا ہے اور اس لعنت میں گرفتار ہوئے
ہیں۔ فرمایا اگر یہ صحیح طریقہ سے اللہ پر ایمان لاتے تو نہ لپیٹے اور
نہی سے الزام پر بھی ایمان لاتے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی ناسطرت

آئی ہے کہ اور تیسری چیز یہی ایمان ہے۔ وَمَا أَفْزَلُ بِالْإِيمَانِ
 حواسِ نبوی کی طرف نازل کی گئی ہے کہ أَخَذُوا هَبْ۔ وہ اذلیہ
 دلائل کافروں کو دوست نہ بنائے۔ ایک سچا مسلمان ۱۱۔ ازل کو چہرہ کمر
 کافروں سے بہتر دوست نہ بن کر رہتا۔

وَمَا وَلَئِکِنْ کَثِیْرٌ مِّنْهُمْ سَخِرَ بِسَیْئَرِهِمْ
 یہ ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت مومن میں۔ ان میں بہت کم لوگ جنت
 میں جو ایمان کو مستعمل کرتے ہیں وگرنہ اکثریت کفرانوں کی ہے۔
 حضور علیہ السلام سے زمانہ میں مدینہ سے گرد و نواح میں دس بڑے یہودی عالم
 تھے ایک موفح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ دس آدمی ایمان
 لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے مگر ان میں سے صرف

۱۱۔ اذلیہ
 اکثریت

سید القدر بن سواثر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ باقی سب اہل ایمان
 ہی مرنے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان میں بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں
 کی۔ ان میں سے ہی بن حاتم طائی اور قسیم ہارمی وغیرہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق
 بخشی اور وہ ایمان سے مشرف ہوئے اجمہ نصاریٰ اور یہودی اکثریت باطل
 پر قائم رہی اور پچودہ صدیاں گزرنے گئے باوجود یہ لوگ باطل پر ٹھٹھے ہوئے
 میں توفیق پانے ان میں اکثریت کفرانوں کی ہے جو حق کی مخالفت کر رہے
 ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدی صورت چہرہ کے سخن ٹھوڑے ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کی عنت کے مستوجب ہیں۔

یہود و نصاریٰ کا تذکرہ کہہ کے اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کو بھی یہ
 بات سمجھانے کے کہ اگر تم میں بھی اہل کتاب والی لڑائیاں پائی گئیں۔
 تو تم بھی انہی طرح محتوب و ملعون ٹھہرو گے جس طرح اہل کتاب اس
 عنت میں گمراہ ہو گئے۔

السمائلۃ ۵
آیت ۸۲ ۸۳

لَا يُحِبُّ اللَّهُ
مُرْسِي دَرْۡۡ۲۹

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَقْبِلَنَّ أَقْرَبَهُمُ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَٰلِكَ بَانَ مِنْهُمْ
فَسِيَّيْنٍ وَرَهْبَانًا وَآلَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفِضُّ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ
أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَاتَّابَهُمُ
اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

ترجمہ: پھر تم نیاں شہید عورت کے اعتبار
سے یونہی کے حق میں بہرہ کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے
شرک کیا اور بہتے پاؤں گئے تم زیادہ قریب دوستی میں ان
لوگوں کے لیے جو ایمان لانے، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ
ہم نصاریٰ ہیں۔ یہ اس واسطے کہ بیشک ان میں بڑی علم و

ہمارے دنیا لوگ ہیں۔ اور بیک وہ مجر نہیں کرتے (۸۷) اور جس وقت مٹا انہوں نے اُس چیز کو جو ہماری گئی ہے رسل کی طرف، تو دیکھئے۔ اُن کی آنکھوں کو کہ وہ شکار ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے پچھا ہے حق کو اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں پس کچھ دے دیں کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر وہ جو چیز جاسے پاس آئی ہے حق سے اور کہیں نہ اُمید رکھیں اس بات کی کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارے پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ (۸۸) پس دیا اللہ تعالیٰ نے اُن کو بدلہ اس کا جو انہوں نے کہا جنسوں کا جن کے نیچے نہیں جاری ہیں اُن ہیں جو جہنم پہنچے گئے ہوں گے اور یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا (۸۹) وہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھوٹا ہمارے آیتوں کو، یہاں لوگ ہیں جہنم والے (۹۰)

گزشتہ دیکھیں اس کتاب کے دو گروہوں کے متعلق ذکر آچکا ہے کہ اُن کی نافرمانیوں، عصیان اور تعدی کی وجہ سے اللہ نے اپنے دو گروہوں کی زبان سے اُن پر لعنت بھیجی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے پچھلی کے شکار سے متعلق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور جیلے ہلے سے ہفتے کے دن بھی شکار کرنے لگے۔ اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ خنزیریوں اور بندروں کی شکوہ میں تبدیل ہو گئے۔ دوسرے گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے جن کو منع کیا گیا تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والے مادہ کو کھاؤ پوئیں گے اس کا ذخیرہ نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی درخت پر نہری

بطایات

شروع کر دی، پھر جن لوگوں کو مار دیا تھا۔ نے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے ہم اللہ
 کے حکم کی پیروی نہ کی اور کھانا شروع کر دیا۔ اُن پر بھی اللہ کا غضب نازل ہو
 اُن کی سنگین بھی مسخ ہو گئیں اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا گیا۔
 اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے عقاید پر ظہر اُن کے غلو اور تعصب
 کو بیان کر کے اُن کی ندامت فرمائی۔

مذہب
مذہب

آبِ آخ کی آیات میں یہودی کی کفر و سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ البتہ نصاریٰ کے حق میں کلمات خیر بھی کہے گئے ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں یہودی نصاریٰ کی نسبت زیادہ شدید ہیں اور عیسائی اسلام سے قریب تر ہیں۔ برخلاف اس کے مفسرِ قرآن حضرت محمد بن عباسؓ نے آپؐ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیرؓ اور حضرت قتادہؓ وغیرہم فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں کی مدح نہیں فرمائی بلکہ یہاں ایک خاص گروہ کی شرفِ امتداد کرتے ہوئے ان کی تعریف کی گئی ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ نسبت مجبوراً یہودی و نصاریٰ کی اسلام دشمنی میں کوئی فرق نہیں جس طرح یہودی اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسی طرح نصاریٰ نے بھی ہر ذریعہ اسلام دشمنی میں اٹھری ہوئی کا زور لگایا ہے۔ چنانچہ یہودی کی عداوت کے متعلق ارشادِ مبرک ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ مِّنْهُنَّ مَا تَرَكَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْمُنَافِقُ أَن يُرِيدَ الْفِتْنَةَ يَخْلُقُ بَيْنَكَ وَالنَّاسِ يَخْلُقُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا تُدْرِكُكَ السَّمْعُ وَلَا يُدْرِكُكَ الْبَصَرُ وَلَا يَخْلُقُ بَيْنَكَ وَاللَّهِ ۚ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا تُدْرِكُكَ السَّمْعُ وَلَا يُدْرِكُكَ الْبَصَرُ وَلَا يَخْلُقُ بَيْنَكَ وَاللَّهِ ۚ إِنَّكَ أَنتَ اللَّهُ لَا تُدْرِكُكَ السَّمْعُ وَلَا يُدْرِكُكَ الْبَصَرُ وَلَا يَخْلُقُ بَيْنَكَ وَاللَّهِ ۚ

کوئی کسراقی نہ چھوڑی۔ جب اعلانِ اسلام کے ساتھ غمخیزوں میں ہاکام ہوئے تو اندرونی سازشیں شروع کر دیں کچھ براہِ راست مشرکین سے مل گئے اور بعض دوسروں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا مگر درپردہ منافقین کا کردار اور کلمے نے سے

ایک تو یہود اسلام دشمنی میں شہید ہیں۔ دوسرے زہر یہ فرمایا: وَالَّذِينَ آمَنُوا اور مشرکین بھی اسلام کے خلاف ریشہ درانیوں میں ہیشیں پیش ہیں مشرکین میں سے کلمہ کے شرکِ باغ میں غور پر قابلِ ذکر ہیں مکی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کلمہ کے ساتھ مشرکین کی عزت کوئی نہ مکی چھپی بات نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے یہ مجبور ہوئے، ابنِ سلام کو وہ فخر حبشہ کی طرف سے ہجرت کرنا پڑی مگر مشرکین نے وہاں بھی چھپی نہ چھوڑا بلکہ خرمسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی مکہ و لوگوں نے انہیں میں سے نہ مینے دیا اور آپ درپے لایا ہاں جو ہیں جن میں بدر اور احد کے محرم کے تاریخ کے حصہ میں پہنچے ہیں مدبر یہ کہ واقعہ بھی مشرکین سے ہی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آخر جب مکی فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو چین نصیب ہوا۔ پھر مشرکین میان لائے، کچھ مائے گئے اور کچھ نہ جا سکے۔

یہ بات کہ پہلے عرض کی تھی اس آیت میں فصاری کے جس گمراہ کی تعریف کی گئی ہے وہ حبشہ کا وفد تھا جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وفد میں ستر آدمی تھے جن میں درویش اور عالم بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے سورۃ بقرہ کی تلاوت فرمائی، ایمان تو پتہ ہی قیوں کر چکے تھے، مقررین پاک کی آیات سن کر انہوں نے حقانیت کو پہچان لیا اور وہ خوب رہے۔ انہی لوگوں کے متعلق یہاں فرمایا وَلَقَدْ آمَنُوا مُؤْمِنَةٌ بَلَدٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور البتہ پائیں گے آپ اہل ایمان سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم انصار کی ہیں۔ وفد حبشہ کا یہی وفد خاص گمراہ سب جکی کٹر تقاضے نے

مشرکین کی
اسلام دشمنی

انصار کی
کردار

تعاریف بیان کی ہے۔ آگے جس کی وجہ بھی بیان فرمائی ذلک بان مٹھو
 ہستینین و مٹھان یہ اس وجہ سے کہ اس وفد میں کچھ عالم لوگ
 اور کچھ تارک الدنیا لوگ بھی تھے۔ ان میں یہودیوں کی نسبت فروتنی تھی کسی
 قوم میں مساوی علم لوگوں کا ہونا نیک فال ہے اور عجوز و انکاری اور درویشی
 بھی ایک اچھی صفت ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی۔
 وَحَقُّهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہودیوں
 کی اکثر کج خصلت یہ لوگ عجوز و انکاری کے حامل تھے۔ چوتھی۔ مدی کے
 حنیف مفسر قرآن، ایم ابو بکر جصاص اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی جی فرماتے ہیں کہ
 اس آیت میں جن نصاریٰ کی مدح بیان کی گئی وہ یہی گروہ تھا جس تعریف کے متوجہ یہ نصاریٰ نہیں ہیں
 اس وفد کے بعد نجاشی وائی حبشہ نے ایک وفد بھی حضور علیہ السلام کی خدمت
 میں بھیجا تھا جس میں ایک کورس کوئی تھے۔ جن میں نجاشی کا بیٹا بھی شامل تھا بلکہ
 خدا کی قدرت راستے میں بھری مگر کے دوران یہ پورا وفد طوفان کی زد میں آگیا
 اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا لہذا یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں نہ پہنچ سکا۔

اس نے اپنے خود مسلمان حبشہ کی طرف دور و قریب ہجرت کر چکے تھے ہمیں
 کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہاں کا بادشاہ اچھمہ نجاشی اپنے دیگر رفقاء کے عمر و امان
 لئے آیا۔ جب مکے کے مسلمانوں کو کافروں نے بہت زیادہ تکلیف دینا شروع
 کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت
 دے دی۔ نجاشی عیسائی مذہب رکھتا تھا اور قیصر مدی کے سخت تھا۔ جب
 مسلمانوں کا دوسرا گروہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچا تو نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک
 سے پیش آیا جب کئی چھ ماہ تک وہ اہل اسلام رہے۔ اہل اسلاموں کو حبشہ میں پناہ مل گئی ہے
 تو انہوں نے اپنا ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ ان سے اس بارے میں پرآوردہ کیا
 جاسکے کہ وہ مسلمانوں کو پناہ نہ دے۔ وفد کے ارکان نے نجاشی کو درخواسنے

حبشہ

طریقہ ہجرت

کے بے غشہ نہ رہے۔ سستہاں کے نزدیک ہونا۔ ان کے کواں ہے کہ
 سمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نفوذ ہاں زمین کرتے ہیں اور انہیں خود کہتے
 ہیں نیر یہ کہ سمان عیسیٰ مذکور کے تخت نہایت ہیں۔ اگرچہ سچائی۔ اس
 بات کوئی شہرہ و نذر نہ ہو، تاہم میں نے مسلمانوں کو جس کر کے ان کے دین
 اور عقائد کے متعلق دریافت کیا۔ ان کے پاس میں قاری و فاضل و مسرت
 بعض طریقے کے اور اسچائی میں جو یہ اثر تھریہ کی دو آرت میں محمود ہے
 سب نے کہا: شاہ! ہم ایک تخت باطل فہم نے، خود ساختہ بتوں کی یہ
 کہتے تھے۔ ہر ایک کے لئے ایک کوری اور بے جی ہماری معاشرت کا ہر نہ
 بن گیا تھا۔ ہم نے ہماری سے جھگڑی۔ سے واقف تھے۔ ورنہ اخوت و ہمدردی
 سے واقف۔ ان حانہ۔ جس اندھائی نے ہم میں آپ ایسا علم نشان عیسیٰ
 معرث قرار جس کے حسب و نسب سے ہم واقف تھے اور جس کی سے
 و پاکد مہنی کے لئے مائے ق۔ اس نے ہمیں مائتہ کی ترقی سے نکال کر ہر نہ
 کی روشنی مظاہر ہم پر ایمان رہے، شرک سے لوہ کی مدد و حرم ہیں
 تمیز کی گئی۔ ہر ہمارے حضرت جس کی پادش میں ہمیں آپ کے ملک میں نہاد
 لینے ہر در کیا گیا۔ شاہ ہر۔ اس کا ہر۔ زیادہ اثر پیدا اور اس نے قرآن
 کے و فکر کہ بتا دیا کہ وہ ایسے نوکار لوگوں کو اس کر کے حکم دتہ کا نشانہ نہیں
 بنا تا چاہتا۔ سچائی نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ جو کلام تمہارا ہے بنی یہ نزل
 ہوتا ہے اور کیا ہے؟ اس پر حضرت جعفر نے سورۃ مریہ کا دست کی
 جس کو اس کہ سچائی۔ اس نے درہ کے عہد آبدیدہ ہو گئے۔ سچائی نے کہا
 کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے بلکہ انہی قسم کی بات کہتے ہیں
 ہونو جیسی علیہ السلام نے کسی تھی۔ سورۃ مریہ میں صاف طور پر موجود ہے کہ
 عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں۔ ہر حال سچائی نے قرآن کی بات سے ان کے
 بعد کہ کہ جاؤا۔ ہر سورۃ یعنی مائتہ تیرے۔ ہر مائتہ

ہے اور ہم جیسے دین پر غامض کہتے ہو وہاں پاموسکو نہ انتہا کر کے تھے ۔
 سر پر سفر کین تھے تاکہ وہاں لوگ آئے ۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جن نساؤ کی بیاں تحریر ہو گئی تھیں وہ جیشہ کا
 وفد تھا ، آٹھ نامہ بیانیوں کی اس خدمت میں بدلوں سے کسی طرح کہ نہیں یہ لوگ
 بھی ابتدا سے لے کر نزول میں تک سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
 تھے ہیں اور کرتے ہیں ۔ یہ لوگوں کے پاس تو کتبہ دربار میں بھی عیاں ہمیشہ
 صاحب اقتدار ہے میں لڑا انہوں نے ہر دور میں غیظ و عداوت کا منہ بڑھاتا ہے
 انہوں نے چار سو سال تک بیانیوں کو منہ نہ بنا کر دربار میں بھی عیاں تھے اس
 کے ساتھ ہی مسلمانوں کی شکر ہوئی تھی سلطان عبدالعزیز الدہلی نے دور میں
 دو سو سال تک بیانیوں اور مسلمانوں میں نہیں جوق رہا ۔ جب بیانیوں نے
 بیت المقدس پر قبضہ کیا تو چالیس ہزار سے گناہ انہوں کو موت کے گھاٹ
 اتار دیا ۔ ان میں بچے بڑے اور عورتیں بھی شامل تھیں ۔ جب یہ لوگ
 نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا تو کسی بیانی کو ناحق قتل نہ کیا گیا ۔ بہت
 بیانیوں محفوظ تھے اس وقت سے سیز آٹھ نساؤ کی کتابوں سے
 فائدہ اپنی پوری قوم کے ساتھ کرتے رہیں ہیں ۔ انہوں نے نساؤ کی ماری
 کے لوگ سب عیاں یہ جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا ہے
 جب یہ لوگ کی حکمرانی تھی اس وقت مغرب میں بادلوں کے بہاؤ میں
 نے چالیس ہزار ترکوں کو ہلاک کیا اور مسلمانوں میں ہر کس نے لوں کے
 پچاس لاکھ مسلمانوں کو ہلاک کر رکھا ہے انہیں سبورو یعنی قرق عثمان کاہ
 ہے اور ان پر حرکت طرح اور بیعتوں کے پورے توڑے جاتے ہیں ۔ دلوں پر
 بھی ہزاروں مسلمان عیاں لوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں

نیشیہ کی اسلام دشمنی دربار میں نہایت گزشتہ دنوں نے کیا ایک
 سکر کے مسلمانوں کی سنی حکومتیں ختم ہیں ۔ ہزاروں مسلمانوں

کیا تھوڑا سوکھ کیا وہ بھی عیسائی تھے صلیبی جنگوں کے دو سو سالہ دور میں مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا وہ عیسائیوں کی سفاکی کی منہ بولتی تصویر ہے اہم شاہ ولی اللہ اپنی کتاب تفہیمات النبیہ میں لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا زمانہ جس قدر قریب آتا جائے گا، مسلمانوں پر عیسائیوں کے مظالم بڑھتے جائیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ نزول مسیح کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ پھر جب آسپ تشریف لے آئیں گے تو نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ عیسائی، ہر طرف اسلام ہی کا کلمہ بلند ہوگا۔

بعض انگریز پرست مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انگریزوں کا ظمن صاف ہے حالانکہ یہ قوم مسلمانوں کی غلط فہمیوں سے جتنا نقصان، اسلام کو اس قوم نے پہنچایا ہے کسی دوسری قوم سے سرزد نہیں ہوا۔ انگریزوں نے گذشتہ چار صدیوں میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت اور اس کے ساتھ اجتماعیت کو ختم کیا۔ ان سے کئی ہولناکیاں جبین میلے اور انہیں غلام بنا دیا۔ امریکہ تو بھی کل کا بیکہ ہے، یہ پرہیز انگریزوں نے مسلمانوں سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیا۔ بہر حال اس آیت کریمہ میں عیسائیوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ چشمہ کے دھوکے رکھان کی ہے، نہ کہ کیشیت مجرعی غام عیسائیوں کی۔

سب لوگ ایک سے بنی نہیں ہوتے۔ سورۃ آل عمران میں گزر چکا ہے لَتَسُوْا سَعَادَۃً یَّعْنٰی سَاعَیَ یَّہُوْدٍ وَنَصَارَیْ بِرَابِعِیْنِ۔ گذشتہ سورۃ میں بھی درود و خیر اللہ کا یہ فرمان آچکا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بعض باصلاحیت لوگ بھی ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت قلیل ہے، البتہ ان کی کثرت فرما دیں پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی جن لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ باصلاحیت، متوازن، سادہ لباس اور عاجزی والے لوگ تھے۔ ان میں کتب آسمانی کے عالم اور درویش مشرک لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اِذَا سَمِعُوا

آئینہ
بھگوان کے

دیں گے۔ اَدِیْتِ الْاِمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَهَ وَانْصَحْتَ
 الْاُمَّةَ اُنے امانت کو پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا اور امت
 کے لوگ مافی نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام حق میں بھی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے
 اللہ کے حکام اپنی اپنی امتوں پر پہنچائے۔ سورتہ بقرہ میں بھی اس آفری
 امت کو شاہدین کی امت کہا گیا ہے۔ بہر حال ارکانِ دین نے کلام الہی سن کر
 لگا کر لئے مولا کریمؐ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کی فہرست میں شامل کرے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يَا اَرْكَانَ لَيْسَ يَهَيَّ بِهِيَ كَيْفَ
 وَفَدَحْنَاهُ كَيْفَ اَرْكَانَ لَيْسَ يَهَيَّ بِهِيَ كَيْفَ

نیکو دہی کی جزا

اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو آئی ہے ہم سے پاس حق سے گواہانہوں نے
 کہا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب کے لیے جاری ہر طرح سے تلی ہو چکی ہے
 اور ایسا کرنے میں اب کوئی چیز مانع نہیں ہے وَطُطْمَعُ أَنْ يُلْخِصَنَا
 وَبَشَا مَعَ انْقُومِ الْقَبْلِ بِلَيْسَ كَوْنِ زَمِيرِ كَيْفِ كَيْفِ كَيْفِ
 ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 قَدْ اِنَّا فَهْمُ اللّٰهُ بِسْمَا فَانَا اِسْمُ دِيَا اللّٰهُ تَعَالٰی
 نے ان کو بدلہ اس چیز کا جو انہوں نے کہی۔ جنی ان کی طرف سے اعتبار
 حق کے نتیجہ میں اللہ نے اُن سے وعدہ کر لیا جنتِ خلد میں
 حَتَّىٰهَا الْاَنْهَادُ اِسے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ
 لوگ اللہ کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے مگر کسی عارضی مدت کے لیے
 نہیں بلکہ خُلْدِیْنِ فِیْہَا اِس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہاں
 سے نکالے نہیں جائیں گے وَذَلِکَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِیْنَ اور
 یہ بدلہ ہو گا نیکی کرنے والوں کا یعنی جو شخص ایمان رکھتا ہے حق کو پہچانتا ہے
 اور سچا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔

اور اس کے برخلاف وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے بھیجے ہوئے پروردگار پر ایمان لانے سے انکار کر دیا وَكَلَّ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ شریعت النیر کی راستہ کو قبول ہی نہ کیا۔ ہمارے احکام کی تکذیب کی، ہمارے درال کر سچا نہ سمجھا، ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کا اور انہی کی گئی کتابوں کا انکار کر دیا۔ فرمایا وَلِيْلِكَ أَجُوبُ الْحَبِيبِ یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ ہمیشہ اُسی میں جتے رہیں گے۔ انکار کرنے والوں کو آیات الہی کو جھٹلائے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔

وَلَا تَسْبَحُوْا

دس چل ۴۰

الْمَائِدَةِ

آیت ۸۷ ۱۸۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبَ مَا حَلَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
 طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! اس عزم ٹھوڑا وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ وہ ہے آگے بڑھ کر شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا نہ سے آگے بڑھنے والوں کو ﴿۸۷﴾ اور کھاؤ اس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں اور ڈرو اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو ﴿۸۸﴾

پہلے اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گروہ کی تعریف بھی بیان فرمائی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ باصلاحیت لوگ تھے۔ اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ شدہ ترین عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں البتہ نصاریٰ جس ضمن میں کہ عداوت رکھتے ہیں پھر اللہ نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائیں کہ ان میں اہل علم، آدک رنیا اور تواضع لوگ بھی ہیں جس قوم میں یہ صفات پائی جائیں، وہ ایک چھی بوسائی سمجھی جاتی ہے۔

رہنمائیات

یہاں یہ رہنمائی کی طرح سے یہ شہ گزرتا تھا کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز ہے مگر اگلی آیت میں اس شہ کا ازالہ کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا

کا اطلاق حد تک یعنی جائزہ اسٹیا پر بھی ہوتا ہے اور لذت یعنی مرغِ لبِ اشبار پر بھی جو چیزیں عام طور پر مباح النیس کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ وہ پکیزہ در حلال ہیں اور جن سے طبع انسان متغیر نہیں وہ حرام اور ناجائز کی ضرورت میں آتی ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا ہے مفسرین تمام بیان فرماتے ہیں کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کی تین مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے کوئی شخص اگر اعتقاد اس کو حرام سمجھنے لگے تو وہ کافر ہو گیا۔ کسی قطعی حد تک چیز کو حرام سمجھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ حدیث و حرمت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص عقیدے کے طور پر تو حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں سمجھتا مگر اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے ایسے قسم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں پیر کو مانی تو وہ میرے لیے خنزیر جیسی حرام سے یہ چیز قسم کے دائرہ میں آتی ہے اور اس کا ذکر انہی آیت میں آ رہا ہے بہر حال اگر کسی شخص نے کسی حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اگر قسم نہیں اٹھائی ہے تو یہی کوئی بیحد بات کہ دی ہے تو اسے توڑ کر نہ کہ تمہارے جانے گا، کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، قسم کے الفاظ صریح ہوں یا ان سے قسم کا مطلب نکلنا ہو، تب بھی کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سورۃ تحریم میں اس کی مثال موجود ہے حضور علیہ السلام نے شہد کے متعلق فرمایا دیا تمہا کہ میں سے استقلال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا یا ۱۱۴۸ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ حُرْمَةٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا أَحْسَلَّ اللَّهُ لَكَ أَيْ ایسی چیز تو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ فَلَاحَةً أَيْ مَا يَنْكَرُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَ
 کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ لہذا طیب چیزوں کو استعمال کرنا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا
 حلت و حرمت کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو باغواہ
 سمجھ کر ترک کر دے اور سمجھے کہ ایسا کرنے سے تقرب الہی حاصل ہوگا تو اس کو
 ریبانیت اور بدعت کہا جاتا ہے، اور اس کا خلاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے
 کیونکہ لَا تَهْبِئْتُمْ بِهِ الْأُمَمُ الذَّمُّ اسلام میں ریبانیت کی
 کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ریبانیت کی مثالی صورت یہ ہے کہ کوئی کفار ثواب
 مسجد کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر کھانچ رہے ہو، انکار کر دے یا کھانا
 پینا چھوڑ دے یا اچھا لباس پہننے سے انکار کر دے، یہ سب ریبانیت
 کے دائرہ میں آتا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کی
 مذمت آتی ہے

ہاں ترکِ حلال کی جائز صورت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کے ترک کو
 ثواب سمجھے بغیر کسی جسمانی یا روحانی بیماری کے علاج کے لیے ایسا کرے۔
 بعض آدمی مجلسِ میزبان نہیں گھسے کہ جسمانی طور پر ان کے بہت مضر موٹی ہیں
 بعض لوگوں کو کائے کا گوشت موافق نہیں آتا، بعض بیماریوں میں گھی اور دودھ
 کا استعمال مضر صحت ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے مگر
 ثواب یا تقرب الی اللہ کے لیے نہیں بلکہ طبی لفظ و نظر سے ایسا کیا جاتا ہے
 اسی طرح بعض روحانی بیماریوں کے لیے بھی بعض حلال چیزوں کو ترک کر
 دیا جاتا ہے۔ بزرگانِ دین جو اس قسم کے علاج تجویز کرتے ہیں۔ وہ جائز ہے
 اور اس سے قسم لازم نہیں آتی بعض اوقات بزرگِ عبادت میں انہماک کے یہ
 قلتِ طعام تجویز کرتے ہیں مگر زکوٰۃ عالم کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ کم کھانے کو کفارہ
 میں داخل کہتے ہیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں
 بزرگانِ دین نے جو طریقہ اختیار کیا۔ اس سے اس تیسری صورت پر عمل کرنا چاہیے

یہ بدعت نہیں بلکہ روحانی علاج ہے کہ انسان کی ناکم کردہ شے یا سادہ لباس پہننے سے۔
شیخ عبد القادر جیلانیؒ کا کہنا تھا کہ وہ سادہ لباس پہنتے تھے نہ تو ہمیں

سادہ اور
لباس

اجمیرؒ بھی سادہ لباس کو پسند کرتے تھے۔ خلیفہ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیزؒ
شہزادگی کے زمانے میں پانچ سو درہم کا کرتہ یا پارہ استعمال کرتے تھے نہ
جبب منہ خلافت پر شکن ہوئے تو آپ کا لباس صرف دو درہم مالیت کا ہوتا
تھا۔ لباس کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے: البسوا ما
مشیتکم تم جیسا چاہو لباس پہنو ما لکم یکن محسبہ
ولا مسرف تم گھو، تکبر اور اسراف والا نہیں ہونا چاہیئے۔ جس صحابہ کو امر یا
پیشینہ جیسا قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے، پیشینہ رسالت مل جاتا کپڑا اسے
مگر روٹھ نہیں۔ رشتم مردوں کے لیے نطی حرام ہے امام ابو حنیفہؒ اور آپ کے
شاگرد امام نخمہؒ بستہ قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرفی
تھا تو عی غمرہ لباس پہنتے تھے، البتہ حضرت مولانا رشیدیا احمد گشتیؒ اور مولانا
حسین احمد مدنیؒ سادہ اور معمولی لباس کو پسند فرماتے تھے۔ اچھا اور عمدہ لباس
کہ حلال کھائی کا ہوا، اس میں تکبر اور اسراف نہ پایا جائے تو بالکل جائز ہے
قرآن پاک میں موجود ہے: هُنَّ مَنْ حَرَّمَ ذِيْنَتَهُ اللّٰهُ لِيُخْرِجَ
اَخْرَجَ يُعْبَادِهِ وَاطْيَبَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ ذَا عَرَفْتُمْ
آپ کو نیچے کہ کس نے حرام کر دیا ہے اللہ کی زنت کو جس کو اللہ نے اپنے
بندوں کے لیے حلال سے جائز زنت اختیار کرنا جائز ہے، البتہ جائز
زنت مکرورہ، در علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جائز زنت اور پاکیزہ چیزوں
کو حلال قرار دیا ہے، انہیں کھو اور اس کا شکریہ ادا کر۔ حد سے آگے نہ
بڑھو۔ اسرافت اور تبذیر سے پرہیز کرو۔

کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لینا زہد کی تعریف میں نہیں
آتا ترمذی شریف کی روایت میں آیا ہے: لیس نضادۃ فی لہیا

زہد
تعریف

بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا اضَاعَتِ الْمَالِ دُنْيَا مِمَّنْ هَاسٍ حَيْزٍ كَانَتْ هَاسٍ
 کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دیا جائے اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے ۔
 وَلَكِنْ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَا تَكُونُ مَبَاحًا
 یدیدہ و لکن سماعی ید اللہ نہ تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ
 میں ہے اس پر زیادہ اعتد نہ ہو اس چیز کی نسبت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 اپنی چیز کو غالی سمجھو کہ فی چیز پائیدار نہیں۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی مستقل
 ہے۔ اسی نظریے کا نام زہد ہے۔ بر حال فرمایا اے ایمان والو! نہ حرام کو
 وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اور نہ حد سے بڑھ کر
 کیونکہ یہ چیز اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔

حلال اور
 پاکیزہ

آگے فرمایا وَحَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
 اور کفار اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے بشرطیکہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی
 ہو۔ حلال چیز وہ ہے جسے شریعت نے حرام قرار نہیں دیا اور طیب اس
 لحاظ سے کہ طبع انسانی اس کی طرف مائل ہوتی ہے کھانا، عمدہ، لذت اور مرغوب
 ہو تو انسانی طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہی اس کی پاکیزگی
 کی علامت ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی چیز میں کسی کما
 حق متعلق نہ ہو بکری کا گوشت حلال اور طیب ہے اگر کسی گوشت کسی
 چوڑی یا عصب شدہ بکری کا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ بکری کا گوشت
 صحیح فرج کے ساتھ بالکل حلال ہے مگر جب تک حقدار کو اس کا حق
 یا اس کا بدلہ نہیں ادا ہوگا ایسا گوشت پاک نہیں ہے گا۔ اور اس کا کھانا درست
 نہیں ہوگا۔

طیب چیز میں ظاہری پاکیزگی کا ہونا بھی لازم ہے، گندی اور غبیث
 چیز کا استعمال جائز نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں نبی کی ایک تعریف
 یہ بھی بیان کی گئی ہے "يُحِبُّ الْبِرَّ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ"

واذسمعوا

دس پیر دس

المانہ

بیت ۸۹

لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَئِنْ
يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ لَا يُمْسِكُمْ فَكَفَّارَتُهُ
أَضَاعُوا عَشْرًا مِثْلَينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطِيعُونَ
أَهْلِيكُمْ أَنْ تُكْسِبُوهُمْ أَوْ يُخَوِّرُوا رِقَبَةً فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بیوقوفانہ قسم سے تمہاری نفوذ
بیوقوفانہ قسموں کے باعث میں لیکن وہ مؤخر نہ کرتا ہے تم سے اس
کے باعث میں جو تم نے بھرتے طریقے پر قسمیں کھائی ہیں اس
کا کفارہ کھانا کھانا ہے دس مکیوں کو دہریاں درجہ کا دہریہ
بٹھ قہر وادوں کو کھاتے ہو یا اس مکیوں کو کھانا پہنایا کروں
یعنی غلام آزاد کرانے پس بوقت نہ پاسے ان میں — کوئی
پیشہ پس اس کی قسم کا کفارہ ہیں وہ کے مذکورہ سکے
سے ہو یا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھا
بیٹھ۔ اللہ محفوظ رکھو اپنی قسموں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان

کرتا ہے تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم نہ کرو (۸۹)

یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حکم بیان کیا

ماہیت صحت
۸۹ قاری

دور فرمایا سورہ کی ابتداء میں بھی لکھانے پینے کی حرمت کا بیان تھا کسی حلال چیز کو
 حرام قرار دینے کی کوئی ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی
 حلال چیز کو اعتقاداً حرام سمجھے۔ ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو کہ کفر
 میں چلا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو از خود حرام قرار دے
 لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو دل سے تو حرام نہیں
 سمجھتا مگر زبان سے اسے حرام کہتا ہے آگے اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اگر
 حلال چیز کو کوئی سمجھ کر حرام کہتا ہے یا اقرب الی اللہ کے لیے نذران سے
 حرام کہتا ہے تو یہ بدعت اور نہ جائزیت ہے۔ اس کا تکرار جب ہے
 اور اگر ایسی چیز کو زبان سے اس طرح کہتا ہے کہ میں یہ قسم کا معنی پایا
 جاتا ہے وہ قسم بلا ضرورت ہے تو یہ گناہ کی بات ہے چنانچہ آج کے
 درس میں ایسی ہی قسم کے ارشاد کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے وحدت و عدمیت
 کی تیسری قسم بھی پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص جہانی یا روحانی بیماری
 کے پرہیز کے طور پر کسی حلال چیز کو استعمال نہیں کرتا، تو اس میں کوئی برائی
 نہیں، اصل ایماذست ہے۔

بہر حال کسی حلال چیز کو از خود حرام قرار دینا درست نہیں ہے اگر
 اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے تو ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہو جاتا ہے اور
 اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جس کا توڑ اس ریت کریمہ میں کیا جاتا ہے۔
 جیسے نبی جنسہ علیہ السلامہ واسمہ نے قسم کے متعلق یہ بات سمجھائی ہے کہ
 مَنْ حَلَفَ سَعَى بِرَأْسِ فُلَانٍ فَنَدَى عَنْ رَأْسِ خَاصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى
 فَلَيْتَ الَّذِي لَوْ خَيَّرْتُ وَلِيَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِهِ
 جو شخص کسی بات پر قسم اٹھالیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے
 اس کے علاوہ دوسری بات، چھٹی ہے تو اسے وہ کام کرنا چاہیے جو بہترین ہے
 اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ جنسہ علیہ السلامہ نے فرمایا کہ میں خود

جائز اور
 جائز قسم

بھی کسی چیز پر قسم اٹھایا ہوں مگر نہ جیتا ہوں کہ دوسری بات بہتر ہے و گفت
 عَنْ يَكْبُوتِ بْنِ قُرَيْشٍ قَسَمَ كَاكْفَارِهِ اَوْ اَكْفَرُوْنِيَا هُوَ يَمْنِيْ اِيْسَى قَسَمَ كَوْتُوْرٍ رَّيَا بُوْلٍ
 حَضُوْر عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُ وَنَمَّ عَنْهُ يَمْنِيْ فَرِيَا كَوْتُوْرٍ كَوْتُوْرٍ كَوْتُوْرٍ كَوْتُوْرٍ كَوْتُوْرٍ
 اُسے قسم توڑ کر اُس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ ہاں اگر قسم کسی ایسی چیز پر اٹھائی
 ہے جس میں کوئی قیامت نہیں تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیئے اور اگر وہ قسم
 مصیبت سے متعلق ہے تو جسے فوراً توڑ کر کفارہ ادا کرے ایسی ہی مصیبت
 کی قسم کے متعلق امام باکث اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جسے توڑ دینے پر
 کفارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر امام ابوحنیفہؒ اور امام احمد
 فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ وہ مصیبت کی بات ہے
 البتہ اُس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم اور اس کے متعلقات کا تذکرہ سو
 بقدر میں ہی ہو چکا ہے۔ تاہم جہاں پر اس کے کفارے کا تفصیل کے ساتھ
 ذکر کیا گیا ہے۔

قسم تین اقسام پر ہوتی ہے یعنی لغو، غموس اور متخذہ۔ لغو کا معنی بیہودہ
 ہونا ہے یعنی ایسی قسم جو بغیر ارادہ و رغبت کے زبان سے نکل جائے۔ غموس
 کے ہاں یہ عام صحاح و تہذیب کا وہ بات بات پر قسم اٹھانے کا ہے کہ لا وَاللَّهِ
 سُبْحٰنِیْ وَ لَدَیْ خَازِنَةِ الْاَنْكَادِیْ اَرَادَہُ قَسَمَ اَنْ لَّنْیْ نَعْمَ کَا نَحْنُ بِمَحْضِیْنَ
 پر قسم کے الفاظ جاری ہو جاتے تھے، ایسی قسم پر نہ کوئی گرفت ہے اور
 نہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ البتہ لغو ہی کی دوسری قسم غموس قابل
 مواخذہ ہے۔ البتہ اس پر کفارہ نہیں۔ اس قسم کی مثال یہ ہے جیسے
 کرنی گزرتے ہوئے واقعہ کے متعلق چھوٹی قسم اٹھانے کا کہ لا وَاللَّهِ
 مگر فی الحقیقت وہ نہ آیا ہو۔ ایسی قسم میں حلیہ و کسب کی وجہ سے گناہ مرزد
 ہوتا ہے اس سے بے ہمیں غموس کہتے ہیں کیونکہ غموس کا معنی گناہ میں غمزد
 ماننے کا ہے۔

قسم کی
 تین قسم

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تیرہ کی بنا پر کوئی غلط
 قسم اٹھان کر وہ بھی بخیر ہوگی مثلاً کوئی شخص دروے کوئی کافی تیرہ دیکھ
 کر کہتا ہے واللہ یہ تو اچھن ہے مگر کچھ دیر بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ اچھن
 نہیں بلکہ بھیس ہے۔ تو یہ بھی لغو ہے۔ اشتباہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے
 لہذا ایسی قسم پر بھی کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ گندی بونی بات پر اگر کوئی شخص
 عداً قسم اٹھائے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا مگر اس پر بھی کفارہ نہیں۔

غزوہ قسم کے متعلق سورۃ بقرہ میں بھی آیت گزرتی ہے۔ لَا يُلَاقِيَهُمْ
اِلٰهٌ يَّائِيْنٌ حَتّٰى يَكُوْبَ بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى نہیں مؤمن وہ کہتا ہے ہاں
 لغو قسموں پر وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَاُولٰٓئِكَ
 مگر ان قسموں پر مؤاخذہ ہے جو تم دل کے اندر سے اٹھاتے ہو مؤاخذہ
 میں دنیاوی اور آخری دونوں مؤاخذہ شامل ہیں دنیاوی مؤاخذہ یہ ہے
 کہ قسم اٹھانے والے کو کفارہ اور گناہ پڑتا ہے اور آخری مؤاخذہ میں اللہ
 گنہگار موبہا ہے۔ ہر حال اس آیت میں بھی قسم کے تحقق کیلئے ہی الفاظ
مِنْ كَذِبٍ يُّؤَاخِذُكُمْ اللّٰهُ بِالَّذِيْ فِىْ اَيْمٰنِكُمْ
 یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بیرون قسموں کے متعلق مؤاخذہ نہیں کرتا۔
وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ لَكُمْ اِيْمَانًا
 بلکہ ان قسموں پر مؤاخذہ کرتا ہے جو پختہ طریقے یعنی دل کے اندر سے
 اٹھاتے ہو۔ قسم کی سی قسم قیسری ہے جسے قسم منعقدہ کہا جاتا ہے۔
 اس قسم کا تحقق مستقبل سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص یوں قسم اٹھائے کہ میں اتنے
 دنے زمانہ میں فلاں کام کروں گا یا نہ کروں گا۔ اگر ایسی قسم کسی جانہ کام کے لیے
 ہے اور اس شخص نے قسم کو پورا کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر نہیں
 جانز قسم کو از خود توڑ دیا ہے تو اس کو کفارہ اور گناہ ہوگا جس کا ذکر آگے
 آ رہا ہے اور اگر کسی قسم کسی ناجائز کام کے لیے ہے تو اس کا قرض واجب

ہو جاتا ہے۔ ایسی قسم کے کفار سے متعلق اہم مالک اور اہم شافعی فرماتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اہم ابو حنیفہ اور اہم احمد فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔

کنارہ اور
اہل مسکین

ایسی ہی قسم کے کفار سے متعلق ارشاد ہوتا ہے فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ اس کا کفارہ دس مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا
کھلانا ہے وَمِنْ فَسْطٍ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
درمیانے درجے کا کھانا جو قوم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ مقصد یہ ہے
کہ کھانا اوسط درجے کا ہو۔ نہ الیا کم کر کر باکھل خشک روٹی ہے اور
نہ بہت اعلیٰ درجے کا جس میں کوئی قسم کے کھانے ہوں۔ اوسط درجے
میں عام روٹی سالن آسکتا ہے جو عام طور پر لوگ گھروں میں کھاتے ہیں۔
تاہم دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا ہوگا خواہ گھر بلکہ کھانا سے یا
ان کے ٹھکانے پر پہنچائے۔ اور مسکین ہیں وہ لوگ تیار ہوں گے جو نہ کھانے
مستحق ہوں۔ ان میں طوخت کی شرط نہیں ہے۔ بالغ ہوں یا قریب البلوغ
ان کو کھلانے سے کفارہ اور ہو جائے گا۔ البتہ بہت چھوٹے بچے جو پورا
کھانا نہیں کھا سکتے وہ دن میں شامل نہیں ہوں گے۔ کفارہ کی دوسری
صورت یہ بھی ہے کہ کھانا پکا کر کھلانے کی بجائے ہر مسکین کو روزے
کے فدیہ کے برابر اناج دے دے۔ اس لیے نصف صاع گندم یا ایک
صاع کوئی دوسرا اناج دینا ہوگا۔ یعنی اگر گندم دے تو دو سیر اور اگر کوئی
دوسری جنس ہو تو چار سیر یا اگر بھنور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
مذکورہ اناج یا اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ کفارے کی پہلی صورت ہے
کفارہ اور اگر نہ کا دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوْ كِسْفًا
یا ان دس مسکین کو کپڑا پہنا دے۔ کپڑے کی مقدار کے متعلق فقہانے کرام
اور محدثین عظام فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو اتنا کپڑا دینا چاہیے جس سے اس

کپڑا پہنا

کو پورے جسم ڈھک جائے مثلاً ایک بڑا کرتہ یا پٹری چادر سے لے کر کفارہ اور ہو جائے گا۔ ایک بڑی شلواری سے بھی جسم کا اکثر حصہ ڈھک جاتا ہے، لہذا یہ بھی دی جاسکتی ہے تاہم بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک جڑا کپڑا ملے جس سے ہر آدمی باہولیت نماز ادا کر سکے۔

غلام کی آزادی

فریادِ غلام کے کھلنے کی تیسری صورت یہ ہے کہ **غلام آزاد کرنا**، دنیا میں غلامی کا رواج صدیوں پرانا ہے۔ نذولِ قرآن کے پہلے میں بھی پوری دنیا میں موجود تھا۔ یہ شخصی غلامی ابھی گزشتہ صدی میں ختم ہوئی ہے البتہ اس کی جگہ اب اجتماعی غلامی نے لے لی ہے۔ اب دنیا کی بڑی طاقتوں امریکہ، روس اور انگریزوں نے پوری پوری قوموں اور ملکوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ کافر قوموں نے بڑے بڑے ملکوں پر بذور قبضہ کر کے انہیں اپنی کارکنیاں بنالیا اور دلوں کے باشندوں کو اقتصادِ عالمی لحاظ سے یا انسانی حقوق کی نسبت سے غلام بنالیا، انوارِ آیات کے بادل اب بہت حد تک چھٹنے چلے ہیں تاہم کچھ غرض قبل تک حالت یہ تھی کہ زمین کے ڈبے میں گورا اور کالا اکٹھے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں ہندوستان میں یہاں ہوتا رہا ہے۔ اس غلامی کا دوسرا نشانہ جنوبی افریقہ ہے۔ جس میں گاندھی نے اس غلامی کے خلاف بہت تحریک چلائی۔ جب انگریزوں کے ڈبے میں بیٹھا تھا تو وہ اس کا سامان باہر پھینک دیتے تھے اور وہ کمی کئی دن تک رہتا تھا۔ پٹیشن پر پڑا رہتا تھا۔ آخر بڑی جدوجہد کے بعد اس نے انگریزوں سے کچھ حقوق منوائے اور کالے لوگ بھی انگریزوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنے لگے۔ جب اسلام کا تصور بنا تو اس انٹرنیشنل رواج کی صلاح کا حکم دیا گیا۔ غلاموں پر ظلم و ستم کو حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا یہ بھی تمہارے بھائی ہیں اسی وجہ سے تمہارے زیرِ اثر آگئے ہیں۔ ان سے بد روی کا سلوک کرو جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پینتے ہو انہیں بھی پیناؤ۔

غلاموں سے زیادہ شہرت نہ ہو، اگر کام مشکل ہو تو خود ہی ان کے ساتھ ہاتھ پاؤں
پر حضور علیہ السلام کی تعلیم کا اثر تھا کہ اسلام میں داخل ہو کر غلاموں سے بڑی بڑی حد تک
سجّام دیں۔ ان میں بڑے بڑے فقیہ اور محدث پیدا ہوئے جنہیں نہایت
حترم کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اسلام نے غلاموں کو نہ صرف ان کے حقوق و کلام
بلکہ کما حقہ ان کی عزت افزائی بھی کی۔

تو لہذا اسلام کی نظر میں غلامی ایک غیر فطری چیز ہے اس لیے اسلام نے
ممکنہ حد تک غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی جس میں شریعت
کی روایت میں آتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے والے شخص کا ہر عضو اس
آزادی کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ مختلف جنایات
میں غلام کی آزادی کو کفارہ قرار دیا۔ چنانچہ روزہ کھانے کا کفارہ، قتل کا
کفارہ، شمار کا کفارہ اور قسم کا کفارہ غلام کی آزادی میں رکھا۔ صرف قتل کے
کفارہ میں مومن غلام کی آزادی کی شرط ہے، دیگر جنایات میں مومن یا کافر،
بچہ یا بزرگ، عورت یا مرد کو کوئی بھی کفارہ کے طور پر آزاد کیا جاسکتا ہے۔ غرضیکہ
قسم کے کفارہ کے متعلق فرمایا کہ دس سکینوں کو کھانا کھلائے، انہیں کھڑا کرنا
یا ایک غلام آزاد کرے۔

یعنی روزہ

کفارے کی تین صورتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا **فَمَنْ لَوْ يَجِدُ**
جو شخص ان تین میں سے کوئی صورت نہ پائے۔ یعنی نہ قرہ کھانا کھلانے کی استطاعت
رکھتا ہو اور نہ کھڑا کرنا کی اور اس کے پاس غلام بھی نہ ہو جسے آزاد کرنے کے
توفریا **فِيهِ يَكْفِيهِ اَيُّهُم تَمَتُّنَ دَن سَكَّةَ** روزے رکھے۔ کفارہ کی یہ
چوتھی صورت ہوگی۔ بشرطیکہ پہلی تین صورتوں میں سے کسی پر بھی قادر نہ
ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن مسعود
کی روایت میں آتا ہے **فَمَنْ لَوْ يَكْفِيهِ اَيُّهُم تَمَتُّنَ دَن سَكَّةَ**
یعنی یہ تین روزے متواتر رکھتا ہو گئے ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا

چاہئے۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں قرابسی پابندی نہیں ہے، قضا
 دینے کا سال تک کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں۔ رمضان کے روزے
 بعض اوقات سفر یا بیماری کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں یا غورتوں کے تھین
 و نفاس کے دوران چھوٹ جاتے ہیں، وہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھے
 جاسکتے ہیں۔ تاہم قسم کے کفار سے روزے پہلے درجہ رکھنا ضروری ہے
 فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کفار سے دو روزے
 رکھے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال آگیا جس سے وہ دس مسکینوں کو
 کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑا پہنا سکتا ہے یا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے تو روزوں
 سے کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ تیسے پہلی تین صورتوں میں سے کوئی ایک پوری کرنا
 فرمایا کہ **كَفَّارَةُ الْيَمَانِكُمْ** یہ تمہاری قسموں کا کفارہ
 البتہ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرنا چاہئے یا
 بعد میں۔ اہم شافعی فرماتے ہیں کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ہی ادا کیا جا
 سکتا ہے مگر اہم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے قسم توڑے اس کے بعد کفارہ
 ادا کرے، تو فرمایا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا اگر ادا نہ کیا جائے
 جب تم قسم اٹھا بیٹھو۔ **وَاحْذَرُوا آيَةَ كَذِبِكُمْ** اور اپنی قسموں
 کی حفاظت کرو۔ یعنی قسم اٹھا کر جی بات نہیں ہے اس سے پہلے کہ
 گواہی کرو اور اگر کسی معاملہ میں گواہ موجود نہ ہوں اور قسم کے بغیر چاہے نہ ہو تو پھر
 اس کی اجازت بھی ہے اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر قسم اٹھا کر توڑ
 دی جائے تو اس کو کفارہ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ قسم کی حفاظت کا یہ مطلب
 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال ہے کہ قسم نہ دینا۔ لغو قسموں
 کی کھالی جاسکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے قسم کی قسم درست نہیں
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قسم اٹھاتا ہے اس بات پر عمل نہیں کرتا
 اور نہ وہ گواہ پیش کر سکتا ہے، لہذا فرقی ثانی کو عقین دلاسے کے لیے

قسموں کی
حفاظت

قسم لٹتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و اشادات کا نام لے کر یا اس کی کوئی صفت بیان کر کے بات کرتا ہے کہ اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا جو ہر چیز کو جانتا ہے۔

فَرِیَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهٖۤ اِیْۤسٰی طَرَحَ
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ آیت کا معنی، دلیل
نشانی معجزہ یا حکم ہوتا ہے۔ بیاں پر حلت و حرمت کے احکام مل رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ کون کون سی چیز
حلال ہے اور کون سی حرام ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ تاکہ تم
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو، اُس نے تمہیں ہدایت سے نکال کر واضح
راستہ بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں مفکل کا فلاں فلاں حل ہے۔ ان احکام
کے ذریعہ تم گنہ سے بچ سکتے ہو اور اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہو،
لہذا ان احکام پر عمل کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔

کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت کا ذکر اس سورۃ میں خاص
طور پر کیا گیا ہے۔ سابقہ سورتوں میں خون، مردار، خنزیر کے گوشت اور
"بذرِ غیر اللہ" کا ذکر ہو چکا ہے۔ تحلیل و تحریم کی بعض چیزوں کا ذکر یہاں بھی کیا
ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بعض دیگر محرمات کا ذکر آ رہا ہے۔

المسألة ۹۰
آیت ۹۰

وإذا سمعوا
درس چل دور ۴۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑨۰ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ⑨۱
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَسُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ⑨۲ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ⑨۳

ترجمہ: اے ایمان والو! ایک شراب اور ميسر،
اور بت اور اقسام کے نیر گندہ ہے اور شیطان کے کام
سے ہے۔ پس بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ (۹۰)

بیشک ارہہ کرہ ہے شیطان کہ ڈالے تمہارے صریح دشمنی اور نفرت شرب اللہ جوئے کے سلسلے میں اللہ روک دے تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے، وہیں کیا تم باز آؤ گے؟ (۹۱) اور فرمانبرداری کرو اللہ کی۔ در فرمانبرداری کرو رسول کی اور ڈرتے رہو۔ پس اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ بیشک ہمارے رسول کے لئے پہنچا دینا ہے کھور کر (۹۲) نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور پتے کام کیے کوئی گناہ اس چیز میں ہر انہوں نے کھایا۔ جب کہ وہ ڈرتے ہے اور ایمان لائے اور اپنے کام کیے پھر وہ ڈرتے ہے اور ایمان پر قائم ہے پھر وہ ڈرتے ہے اور نیکی کے کام کیے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی مرنیوالوں کو (۹۳)

گزشتہ درس میں حلت و حرمت کا قانون بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن پاک چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہ بناؤ۔ نہ تو اعتقاداً انہیں حرام سمجھو اور نہ قسماً ٹھاکرہ از خود اپنے یہ حرام قرار دو، بلکہ ان سے استفادہ حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید عہدات کا ذکر کیا ہے اور حرام کردہ اشیاء سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حرام کردہ اشیاء میں یقیناً کوئی دینی، دنیاوی، جسمانی یا روحانی نقصان ہے جس سے بچنے کی تعین کی گئی ہے۔ جس طرح حلال چیز کو حرام کر لینے سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی مصلحت خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام چیز کو استعمال کرنے سے قی اور اجتماعی مصلحت کو نقصان پہنچے گا۔

ارشاد ہوتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا مَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ بیشک شراب اور جوارہ۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر آرہا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام قرار دے کر ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شراب اور جوئے کا ذکر سورۃ بقرہ

میں بھی ہو چکا ہے۔ "کَبُرَتْ لَكُمْ الْعَمَىٰ وَتَجَسَّيْتُمْ
 بِغَيْرِ رِغْمٍ لِلَّهِ" لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے تعلق دریافت کر سکتے
 ہیں کہ ان کے تعلق کیا ختم ہے۔ تو وہاں پر اللہ نے صرف اتنا حکم دیا "قُلْ
 فِيهِمْ مَا رَأَيْتُمْ كَبُرَتْ لَكُمْ كَبُرَتْ لَكُمْ كَبُرَتْ لَكُمْ" میں نے وہ چیزوں
 میں بڑا گناہ ہے مگر ان میں کجی کے لیے جنس فراہم بھی میں نے نقصان
 اور گناہ کا ذکر تو ابھی انکی آیت میں آیا ہے، ہم شراب کا ایک فائدہ یہ
 ہے کہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرتی ہے جس سے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے
 اور نشانی جسم کے لیے سردی سے بچاؤ ابھرنے لگتا ہے۔ انی طرح جوئے
 میں بغیر مشقت انھیں۔ ان حال میں اس سے صدقہ حیرت بھی
 کیا جائے۔ عرب لوگ جوئے کی کئی سے صدقہ غیرت کو بڑا افضل مانتے
 اسی بنا پر کہ ان دو چیزوں میں گناہ بھی ہے اور کچھ نادر بھی ہے "وَاللَّهُ عَالِمُ
 الْغُيُوبِ" "فَقِيلَ مَا تَأْتِيهِمْ ان دونوں، شاید میں نفع کی نسبت نہ
 کا عنصر غالب ہے۔ بیزمال اس واقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے
 کے فوائد نقصان سے کا ذکر کیا مگر ان کو قطعی حرمت کا حکم نہیں دیا تھا۔
 اس سے پہلے سورۃ نمل میں بعض چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا "لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سُبْحًا وَلَا شَاءَ لَيْلًا" اور اچھا رزق رحمتی،
 اچھا مرتبہ وغیرہ بنائیتے ہو۔ یہاں پہ اگرچہ صحت و عمرت کا ذکر
 تو نہیں کیا مگر نشہ اور اس کا بڑا نقصان "حَسْبُكَ" سے غلہ کر کے
 ان کی حیثیت کو کم تر قرار دے دیا۔ شراب متعلق یہ سبک پہی آیت تھی
 اس کے بعد سورۃ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں شراب اور
 بیز کے فائدے اور نقصان کا ذکر کیا گیا۔ تاہم اس کی حرمت کے
 تعلق متعلق حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمرؓ دعا کیا کرتے تھے

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنًا شَافِيًا
 اے اللہ! ہماری شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ لیکن
 ابھی تک شراب پی سکتے تھے۔ پھر سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یا اَلَّذِيْنَ
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سَكْرٰى
 حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ یعنی اے ایمان والو! نشتے کی حالت میں
 میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت
 کریمہ کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کئی شخص نے بعض عیسائیوں
 کو دعوت کی۔ کھانے کے بعد شراب کا در بھی چلا جس سے انہیں نشہ آگیا
 اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اہم غلطی ہو
 گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نشتے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔
 چونکہ اس قبض چیز کے متعلق ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور
 کسی اہل حکم کے لیے دعائیں مانگتے رہے مگر آج کی یہ آیت نازل ہوئی اَلَّذِيْنَ
 لَخَسْرٌ وَّاَلْبَیْسُ۔ اور شراب، بھڑا، بہت در تقسیم کے
 تیرہ ہینڈ کے لیے حرام قرار دے دیے گئے۔ مگر شراب کی حرمت متدرج
 نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ نحل میں نشہ اور ہینڈ کی تیار کیا، پھر
 اشارہ کیا۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ شراب
 اور جھوٹے میں فائدہ اور نقصان دونوں عناصر اسے جالتے ہیں۔ اور
 نقصان ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر سورۃ نساء کی آیت
 نازل ہوئی جس میں نشتے کی حالت میں نماز کے قریب جاسنے سے منع فرمایا
 گیا اور آخر میں سورۃ مائدہ کی اس آیت نے شراب اور دیگر بھڑا کو طعنی حرام
 قرار دے دیا۔ اس آیت کے نزول پر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ شراب
 کا پینا، بنانا، خریدنا اور بیچنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے۔ پھر آیت شراب
 کے بتزول کو استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا اور عہدہ نبوت پر نشتہ شراب

کئی کرنے والے شے اور پیٹنے پلانے والے دیگر برتن لڑنے والے تاہم مزید کچھ
 حصہ بعد شراب کے برتنوں کے استعمال کی اجازت ادہری اہلہ فرمایا كُلُّ
مُسْكِي حَرَامٌ یعنی ہر شے اور چیز حرام ہے حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے
اَلْفَتْحُ حَبٌّ مَّا عَالَمٌ یعنی شراب تمام گناہوں کی جامع ہے۔
 جو شخص شراب پئے گا وہ دنیا فاد کرے گا، اقل اور زیادہ کا مرتکب ہو گا اور
 دیگر برائیوں انجام دے گا، اسی لیے اس قبیح چیز کو جامع الاثم کہا گیا ہے
 شراب کے مختلف ناموں میں سے ایک کا نام اثم بھی ہے جس کا معنی الجھ
 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو ابھی قطعی حرام قرار دیا ہے، عربوں میں تیر
 کے ذریعے جوا کہلا جاتا تھا مگر اب آتش، شطرنج، گھوڑ دوڑ، لائسنی وغیرہ
 اس کی مختلف صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہر جیت کا فیہ مکہ کیا جاتا ہے
 اور یہ سب شکلیں حرام ہیں۔

بیت پرستی
 اور تیر

فرمایا بیشک شراب اور جوا، وَالْاَنصَابُ وَالْاَزْلَامُ اور ثبت اور
 تقسیم کے حیرانہ ظاہر ہے کہ ثبت اور ثبت پرستی تو اسلام میں قطعی حرام ہیں۔
 بتوں کے نام پر ذبح کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تاہم مفسرین کہہ م فرماتے
 ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے یا نذر و نیاز دی جائے
 وہ بھی اس حکم میں داخل ہو کر حرام ہے۔ یہاں پر دوسری چیز ازلام کا ذکر
 ہے جو زلم کی جمع ہے اور اس کا معنی تقسیم اور جوئے کے تیر ہیں۔ ان کا
 ذکر اسی سورۃ کی ابتداء میں بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر چیزوں
 کو حرام قرار دیا وہاں ان کے متعلق بھی فرمایا اِنْ تَسْتَفِيدُ مِنْهُ بِالْاَزْلَامِ
 کہ تم حیروں کے ذریعے کوئی چیز تقسیم کرو۔ تیروں کا استعمال دو طریقے
 سے ہوتا تھا۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کاہن لوگ یہی تیر
 استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تیر ہوتے تھے جب
 کوئی غرض مند ہنر، تجارت یا شادی وغیرہ کے متعلق حال معلوم کرنا

چاہتا تو وہ کاہن کے پاس جانا جو تیر نکالے۔ اس کام کے لیے عام طور پر تین تیر استعمال کیے جاتے تھے، ایک پر لفظ نعم لکھا ہوتا، دوسرے پر لا اور تیسرا خالی ہوتا۔ حسب ضرورت ان میں سے کوئی ایک تیر نکالا جاتا۔ اگر نعم والا تیر نکلتا تو کہتا کہ جس کام کا ارادہ کیا ہے وہ کر ڈالو، اس کا نتیجہ تمہارا حق میں نکلے گا۔ اگر لا والا تیر نکلتا تو اس شخص کو مسئلہ کام کرنے سے منع کر دیا جاتا کہ اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور اگر تیسرا خالی تیر نکلیں تو پھر معاملہ ملتوی کر دیتے اور پھر کسی آئندہ موقع پر دوبارہ تیر نکلاتے۔ تیروں کے استعمال کی ایک اور صورت یہ بھی کہ کل دس تیروں میں سے سات تیروں پر ایک سے لے کر سات تک نمبر لکھے ہوتے اور تین تیر خالی ہوتے۔ عام طور پر خط کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کوئی دس آدمی مل کر اونٹ خریدتے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے دس برابر حصے کرتے۔ اونٹ میں حصے دار ایک ایک کر کے تیر نکالتے، جس کے نام پر جتنے نمبر کا تیر نکل آتا وہ گوشت کے اُتے حصے لے جاتا، اس طرح بعض حصے داروں کو حصے سے زیادہ گوشت مل جاتا اور بعض بالکل محروم رہ جاتے، حصہ پانے والے گوشت خود بھی استعمال کر کے اور غربا میں بھی تقسیم کرتے۔ حصہ سے محروم رہنے والے تو غریب دیتے کہ چلو دوبارہ اونٹ خریدیں اور ذبح کریں، پھر ایسا ہی کرتے، بعض کو حصہ مل جاتا، اور بعض محروم رہ جاتے اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے جوڑے کے تیروں کو بھی حرام قرار دیا۔

شیطان کا نام

اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں یعنی شراب، جوار، ربوت اور تقسیم کے تیروں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا رَجَسٌ مِّنْ عَنِ الشَّيْطَانِ بَیِّنٌ وَارْتَدَّ فِي كَامِهِ فَاجْتَنِبُوهُ پس اس سے بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکہ تم میں فلاح نصیب ہو۔ معصومین کرام فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں رجس

اس گنہگار اور نیک چہرہ کو کہا جاوے جس سے نفرت بلیہ اور قتل سید نفرت کرے
اس آء میں جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ سب قابل نفرت امور ہیں اور شیطانی
کام ہیں۔ بظاہر تو یہ سب کام انسان ہی انجام دیتے ہیں مگر ان میں موجود برائی
کی وجہ سے مجازاً انہیں شیطانی کام کہا گیا ہے۔ شیطان ہی کی وسوسہ نماہنگی
جس سے ان قبضہ امور کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور پھر شیطان ایسے کاموں
پر خوش بھی ہوتا ہے۔ لہذا انہیں شیطانی افعال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بُئْتِ پرستی تو جسے ہی سہم ہے۔ یہ شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح قسمت
آزمائی کے تیر بھی شرک میں داخل ہیں۔ انسانی شریعت کی روایت میں آ آئے
مدمن المسکر کوا بدہنن ہوشہ شراب۔ نوشی کرنے سے ولایت یزنی
کرنے والے کے ہرے۔ اگر کوئی شخص شراب اور جوئے کو اچھا سمجھتا ہے
اور ان کی عزت کا حامل نہیں ہے تو اس میں بدہنن ہوشہ شراب ہے۔ کوفی
فرق نہیں، دونوں کافریہ۔ ہاں اگر اس کو حرام سمجھتے ہوئے پیتے تو
گناہ گیر و کافر تکب ہوتا ہے۔ بہر حال ان چاروں چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنے
مکے بعد فرمایا ان سے اجتناب کرو۔ اگر تمہیں فلاح حاصل ہو جائے شراب
کو قابل تعزیر مجرم قرار دیا گیا ہے۔ اہم شاخنی فرماتے ہیں کہ شراب کی حد جاسن
کوڑے ہیں جب کہ اہم ابو حنیفہ انہی کوڑوں کے قائل ہیں۔ خود حضرت علیہ السلام
کو رخائے راشدن کے زمانے میں شرابیوں پر یہ حد جاری ہوتی رہی۔

فرمایا ایدھا یبیک الذی یطین ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵

والے کے دل میں جیتنے والے کے خلاف۔ اُفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس سے بازی جیت لے۔ اس طرح عداوت اور دشمنی کا یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر دنگا فساد، لڑائی اور ایک دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے، اسی میں فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کا درمحل یہ ہوتا ہے وَيَعْتَدُ كُفْرًا عَنَّا ذِكْرًا لِلَّهِ وَعَنْكَ۔ الصَّامِقُ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ شراب پینے والا تو ویسے ہی نماز کے قریب نہیں جاسکتا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور جوا بھی ایسی جبری نکتہ ہے کہ اس میں مگن ہو کر انسان فرائض تک کو بھول جاتا ہے۔ کیسے والے کھیل میں مگن ہوتے ہیں حتیٰ کہ اذان ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ اپنے کھیل میں مشغول رہتے ہیں انہیں اللہ کے ذکر کی فکر رہتی ہے اور نہ نماز کا خیال۔ یہاں پر اور شیطان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے فرائض سے روک دے فرمایا جَبَّ شَرَابٌ نُوشِي اور جوئے کے شیطانی فعل ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا فَهَسَلْ أَنْتُمْ مُتَهَيِّئُونَ بس کیا تم باز آ جاؤ گے۔ شراب اور جوئے کے متعلق اللہ نے اپنا آخری حکم صادر فرما دیا ہے لہذا اب ان کو جاری رکھنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ جو کچھ شراب بھی باز نہیں آئے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتبہ ہو گا۔

یہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَصِيْعُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا أَرْسُولَ فرما کر داری کہ اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبردار رہو کہ رسول کی وَأَحْذَرُوا اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ان احکام کی تعمیل میں کہنا ہی نہ کرنا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ۔ پس اگر تم روگردانی کر سگے، احکام خداوندی کے خلاف نہ کرو گے فَإِنَّكَ حتیٰ تو اچھی طرح جان لو کہ أَنْتَ مِمَّا تَعْلَى وَأَعْلَى

احکام کی
سجھاؤ دے

الْبَلَّغُ الْمُبِينُ بیشک ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر پہنچا دینا ہے
ہمارا رسول ہمارے احکام تم تک پہنچائے گا پھر ان کی تعمیل کے متعلق ہم
خود مواخذہ کر لیں گے۔

شراب اور جوئے کی تحریم کے بعد بعض اربابان میں یہ خیال آیا کہ ہم
نے قرآن سے ترک کر دیا مگر جو لوگ اس حکم سے پہلے شراب نوشی کرتے تھے
اور اب فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اس شبہ کا ازالہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں تمویل قبلہ سے
متعلق بھی اسی قسم کے شبہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف
منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہیں زندگی میں بیت اللہ شریف کی طرف
موج کرنے کا موقع ہی نہ ملا، کیا ان کی نمازی قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہاں
پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمْ كُنَّا لِلَّهِ لَيْصِيْعًا اَمْ مَا كُنْكُمْ
اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پہلا قبلہ بھی اسی کے حکم سے تھا
اور جب وہ تبدیلی ہوا تو اسی کے حکم سے، لہذا سابقہ اعمال ضائع نہیں ہوں
گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے
پیتے رہے ہیں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الْاٰمِنِيْنَ اَمْنًا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیْہَا طَوْعًا وَّجَوْرًا اس
سے پہلے ایمان لائے اور اچھے اعمال انجام دیے انہیں ان کے کھانے
یعنی اس حالت میں شراب نوشی پر کوئی گناہ نہیں ہے اِذَا مَا اتَّقَوْا
جب کہ وہ ڈرتے رہے اور کفر و شرک سے بچتے رہے۔ قُلْ اٰمِنُوْا
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ انجام دیے۔ پھر فرمایا
لَكُمْ اَنْتَقُوا قُلْ اٰمِنُوْا پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان پر قائم رہے
قُلْ اَنْتَقُوا قُلْ اَحْسِنُوْا پھر وہ ڈرتے رہے اور ان کے دل پر
احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا خوف طاری رہا اور انہوں نے نیکی

کے کام انجام دیے۔ یہاں پر القی کا لفظ تین دفعہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اعتقاد میں پختہ ہے۔ دوسرے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان محرمات کی پابندی اختیار کرے اور تیسرے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقویٰ پر مستقیم ہے۔ یہاں پر آخر میں احسنوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایمان اور اسلام کے بعد نیکی کا آخری درجہ ہے۔ حدیث جبریل کے مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے احسان کا معنی یہ بتایا تھا۔

اَنْ تَقْبِلَ اللّٰهَ صَلٰتَكَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ

اور انہماک کے ساتھ کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔

فَاَنْتَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ فَاَنْتَ تَرَاهُ

کو دیکھنے کی کیفیت طاری نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ گویا احسان سے مراد اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جو پورے خلوص کے ساتھ انجام دی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے نیکی کے کام نہایت خلوص کے ساتھ انجام دیے، اگر انہوں نے تحریم سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ کو نیکی کے کام کرنے والے لوگ بہت محبوب ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے پسندیدہ لوگ ہیں۔

وَلَا تَسْمَعُوا

کرسچن رسر ۴۳

المائدة

آیت ۹۲ تا ۹۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِئْسَ بُرْهَانُ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِّنَ
 الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنِ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑨۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتَلَهُ
 مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
 مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 هَدِيًّا بِلِغِ الْكُوبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ
 أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
 عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
 مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑨۳ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
 الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَالْقَوْلُ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑨۴

ترجمہ :- اے ایمان والو! البتہ ضرور دیکھو کہ تمہیں
 اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے کچھ نہیں دے گا

تک نہایت باوقار اور نیرت ہمارے معلوم کرے اور ہمیں کرے
 اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو خون کھاتا ہے اس سے بغیر دیکھ
 پس جو شخص اتنی کیرتا اس کے بعد، پس اس کے یہ دیکھ
 عذاب ہوگا (۹۴) سے ایسے دلو! نہ دلو شکار کو اس نعمت
 میں کہ تم اصرار میں ہو اور جو شخص قتل کرے گا اس کا عذاب ہوگا
 تم میں ہاں وجہ کہ پس بد سے جس کے قتل کیے ہوئے کے
 بڑی موتیوں میں سے فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو نعمت
 ملے تم میں سے اور یہ وہی ہے جسے ہم پہنچنے والی باخوار
 اس کا معلوم ہو گا ممکنوں کو اس کے بڑی شے ہوں تا کہ وہ
 تنہا چکے وہ اپنے کام کا۔ اللہ نے عذاب کر دیا جو پہلے
 گزر چکا اور جو شخص پہلے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے
 انتقام لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت انتقام لینے والا (۹۵)

مذکور قرار دیا گیا ہے نہایت سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس
 کا کھانا یہ نمازہ سے نمازے لینے اور قاتل کے مصروفین کے
 لینے۔ اور عید قرار دیا گیا ہے تم پر سختی کا شکر جب کہ
 تم عید کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی
 عزت ہم سب سمجھنے کے ساتھ گئے (۹۶)

اللہ تعالیٰ نے طبیعت کا ذکر کرتے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزوں کو اور خود عوام
 نہ سمجھو اور اس مسئلہ میں قسم بھی اٹھائی ہے تو نہت کر اس کا کیا ہوا کہ وہ اور مذکور
 چیزوں کو استعمال کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جن چیزوں
 کو دائمی عہد قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ شرب، جوار، برت اور جس کے تیر
 گندہ چیزیں ہیں۔ یہ سب شیطانی افعال ہیں، ان سے بچتے رہو سورۃ کے ابتدائی

حصہ میں بھی محرمات اور محملات کا ذکر تھا اور گزشتہ دروس میں ہی موضوع سخن
 ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعین فرمائی ہے کہ حلال چیزوں سے استفادہ
 چاہل کرتے ہو کیونکہ یہی میں تمہاری بہتری ہے اور حرام چیزوں سے پائیز
 کرو۔ اگر حالت و صرمت کے اس قانون کو ٹوڑو گے تو اجتماعیت انسانہ
 میں غرابی واقع ہو جائیگی۔

اب آج کے درس میں بعض محرمات و قتیہ کا ذکر ہے۔ بٹون، مردار،
 خنزیر کا گوشت وغیرہ دائمی حرام چیزیں ہیں مگر بعض حلال چیزیں خاص وقت
 کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جبکہ وقت گزرنے کے بعد پھر سے حلال ہو جاتی
 ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص تبریک تحریمہ کہہ کر غانا میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے
 لیے برانا، کھانا پینا وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص حج
 یا عمرہ کا احرام باندھ دیتا ہے تو اس کے لیے جامت بنانا، خوشبو لگانا،
 سلاہوا کھانا پینا اور خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس
 میں محرم کے لیے شکار کی ممانعت اور اس کے متعلقات کا ذکر ہے۔
 اسلام میں حلال جانور کا شکار کرنے اور اُسے کھانے کی عام اجازت ہے
 بلکہ عرب کے بعض خطوں میں تو ذریعہ معاش ہی یہ تھا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے
 خطے ہیں جن کی گزیران صرف شکار پر ہے۔ جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگ
 جنگلی جانوروں کے شکار سے پیٹ پالتے ہیں، بعض بد فانی عداوتوں میں بھی شکار
 ہی ذریعہ معاش ہے۔ ساحل سمندر کے اکثر باشندے مچھلی کے شکار پر گزر
 بسر کرتے ہیں، چنانچہ شکار کی عام اجازت دی گئی ہے۔ اسی سورۃ میں شکار
 کے بعض مسائل پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ غور حضور علیہ السلام نے بھی شکار
 کے بعض مسائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی ہر کتاب میں باب بلب نصیب
 کے نام سے باب موجود ہے جس میں صرف شکار کے مسائل کا تذکرہ ہے
 البتہ ان میں زیادہ انصاف رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ترمذی شریعت کی روایت

شکار کی
 عمومی حالت

میں آتا ہے مگر اتنا ہی مصید لہی و صوف اتنا باب السلطان
اذن یعنی جو شکار کا پیچھا کرے گا وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا اور جو ہمیشہ
حاکم کے دروازے پر جائیگا غصہ میں ڈالا جائے گا۔

کھیں کہ وہ کی طرح شکار بھی غافل کر دینے والی چیز ہے۔ جس طرح آتش
اور شطرنج اور آجکل کرکٹ وغیرہ بڑے ذوق و شوق سے کھیلا اور دیکھا
جاتا ہے اسی طرح شکاری بھی ہر طرف سے بے نیاز ہو کر شکار کرنے میں بھر جاتا ہے۔
پھر نہ انہیں کھانا یاد رہتا ہے اور نہ نذ کی نگرانی باقی رہتی ہے۔
کپڑے پھٹ جاتے ہیں بدن بھی ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے کام میں محو رہتے
ہیں، اسی سے شکار میں زیادہ انہماک پیدا کیا گیا ہے تاہم خشکی اور تری کے
تمام حلال جانوروں کا شکار جائز ہے۔

حج و عمرہ کا احرام دراصل احترام مرکز ہے۔ چونکہ یہ شخص حج یا عمرہ کے
کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے اس
گھر اور مرکز اسلام کے احترام کا تقاضا ہے کہ وہاں احرام کی حالت میں
جانے جیسا کہ پہلے عرض کیا عائد حرم کے لیے بعض پابندیاں ہیں جو ان میں
عائد ہو جاتی ہیں اور ان میں خشکی کے شکار کی ممانعت بھی ہے۔ احرام کی
حالت میں شکار کرنا یا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کا
ذبحہ مردار کے موافق ہوتا ہے۔ بہر حال یہ احرام کی خصوصیات اور حرم کے
احترام کی وجہ سے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَئِيْلَ لَكُمْ
لَيْسَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ قُرْآنُ الصَّيْدِ الْبَرِّ
لما اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کے ساتھ شکار میں سے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وہمہ احکم جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچے ہیں۔ شکار
انسانی ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے اور نیزے یا دیگر اوزار کے ساتھ بھی۔

حرم شکار
آواز ہے

چونکہ نزولِ قرآن کے زمانے میں مغربہ ایک غیر بھتیجا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا تھا مگر مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار خود باطلہ ہے یا تیرا مالدار یا بدوق وغیرہ سے۔ اہل ایمان کے لیے یہ نہانش ہے کہ وہ احکام الہی کی کس حد تک کرتے ہیں۔ اگر وہ اس حالت میں شکار کرنے سے باز نہ آئیں تو نہانش میں پورے اتریں گے اور اس کے خلاف کیا تو ناکام ہو جائیں گے۔ لَبَّ لَسْتُكَ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حج یا عمرہ بموقع قرار دے گا تاہم اور اس کے ساتھ یہ حکم دینا کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا اب آزمائش ہے۔ بے کہ کون اس حکم کی تعمیل میں شکار سے باز رہتا ہے۔

اس قسم کی آزمائش سابقہ امتوں پر بھی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے شکار کے لیے حرام قرار دیا تھا مگر وہ اس حکم کی پابندی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ بوسے سے لے کر روکھی شکاری شتر کے کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان کی حکمیں تبدیل کر دی گئیں۔ پرانے صلیب بستی سے لے کر دیگیا بغرضیکہ بنی اسرائیل متلاطم شکار کی آزمائش پر پورے نہ اتر سکے۔ حضور خلیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی آزمائش تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر حبیب علیہ السلام نے شکار کیا اور وہ آخر کی حالت میں تھے۔ انکار ان نے غیموں کے سبب اس دورے سے ہٹ کر تھے۔ نتیجہ شکار یہ کہ ان تک میں پہنچے تھے کیونکہ اس حالت میں شکار ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ اس آزمائش میں کھوئے اور اسے بہر حال قرار دیا کہ احرام کی حالت میں شکار کا جناح نہانش کے لیے ہے، وہ ایک عذر ہے جس طرح چاہے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے وَتَبَرُّوا عَنْہُ

ساتھ بھی، لہذا بندوں کا کام ہے کہ اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر پورا اتریں۔

بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر سکتے۔
ایسا آدمی اگر احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اسے تاوان اور اکٹھا پڑیگا۔ اور
اگر پھر بھی باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ آگے اس بات
کی وضاحت فرمادی کہ تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالا جائے گا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ**
اللَّهُ مَنَّ عَلَيْكُمْ يَقَافِلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون کون
اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات علم کا اطلاق امتیاز پر بھی ہوتا
ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے جان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والے
متقی اور غیر متقی میں امتیاز پیدا کرے۔ بغیر دیکھے ڈرنا اس سبب کہ اللہ تعالیٰ
ان ظاہری آنکھوں سے نہ نظر نہیں آتا۔ مگر اپنی قدرت، علم اور وجود سے
ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، آہم آزمائش یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس
کے احکام کی تعمیل کر کے آزمائش میں کون پورا اترتا ہے۔ فرمایا **فَمَنْ**
اعْتَدَىٰ كَيْدَ ذَلِكَ اس کے بعد جو کوئی تعدی کرے لگا اللہ تعالیٰ کے
حکم کی نافرمانی کر کے آزمائش میں اکام ہو جائے گا **فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ**
وہ دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، لہذا ہر متعلقہ شخص کو یہ بات بھی طرح
سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شکار کی پابندی عاید کر کے اسے
امتحان میں ڈالا ہے جس میں اسے پورا اترنا ہے۔

آزمائش کا تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت
میں اتنا شکار کا واضح حکم دیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَالدُّعَاءُ**
لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ شکار کو قتل نہ کرو جب کہ تم
احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا**
اور تم میں سے جو شخص جان بوجھ کر شکار کرے گا **فَجَزَاءُ مِمَّا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ**

شکار کا
شکار

تو اس کا بدلہ شکار کیے گئے جانور کی مثل ہے۔ یعنی جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی قسم کا جانور خود خرید کر لاش کی داد میں قربانی کر کے پیش کی شرح میں اہم شافعی پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کبوتر کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں مرغی صدقہ کرے۔ اگر بھرت کو مار دیا ہے تو ایک بکری سے۔ بیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کے آوازن میں گائے، بیل، خرگ کرے اور اگر شتر مرغ کو مار دیا ہے تو ایک اونٹ قربان کرے۔ تاہم اہل ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار میں مارا گیا ہے اس کی قیمت کا تعین کر کے اس قیمت کے برابر کوئی دوسرا جانور بطور آوازن خرچ کرنا ہو گا۔

باقی رہا یہ سوال کہ شکار شدہ جانور کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کون کرے گا، تو فرمایا **يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ** تم میں سے دو عادل شخص یعنی شکار کے مفاد سے قریبی سب سے دو معزز آدمی شکار کی مثل یا اس کی قیمت کا تعین کریں گے اور آوازن کے طور پر چال شدہ جانور کو **هَذِيَا بِلَاحِ الْكُحْبَةِ** بطور بدی یعنی قربانی۔ کہے جانور کو عدم شریف میں پہنچا دیا جائے گا۔ بکری، مرغی، گائے یا اونٹ جس جانور کا تعین بطور مثل شکار کیا گیا ہے۔ اُسے صرم میں لاش کی رہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر شکار شدہ جانور کی قیمت تعین کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں جانور دیا نہیں گیا تو فرمایا **أَوْ كَعَارَةً طَعَامًا مِّنْ سَكِينٍ** تو اس رقم میں سے سکیں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر سکیں کو دو سو گندم سے دیا جائے اب رہا یہ سوال کہ کتنے سکیں کو دو سو گندم دی جائے گی، تو اس کا اخصا آوازن کی کل رقم پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آوازن کی رقم سے ایک سو گندم خریدی گئی ہے تو دو سو گندم کے حساب سے بیس سکیں میں تقسیم ہو جائیگی اور اگر اس رقم سے صرف بیس سو گندم دیا ہوئی ہے تو وہ دس سکیں کے بیٹے کافی ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس۔

اور اگر حالات جیسے ہیں کہ شکائے کے آدن میں نہ تو جالور صرم میں فرج
کیا جاسکتا ہے اور نہ میکانوں کو اناج فراہم کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر کفار سے کی
تیسری صورت یہ ہے اَوْ عَدْلٌ ذٰلِكَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ سَكِينٌ کے ہر
ایک ایک روزہ سکھے۔ مثال کے طور پر اگر تادان بیس سیر گندم ہے جو
دوسیر کے حساب سے دس کینوں کو قابل تقسیم ہے تو وہ گندم ادا کرنے کی
جگہ دس روزہ سکھے گا اور اس طرح شکار گندم، نور کا کفارہ یا ضرر ادا
ہو جائے گا۔ لَقَدْ تَعَالَى نے بین صورتیں بیان فرمائی ہیں جن کے ذریعے کفارہ
ادا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا بِهَ تَادَانَ اس سے ظاہر ہے کہ یہ يَذْوُفٌ وَكَبَالٌ
اُمیرہ تاکہ احرام کی حالت میں شکار کرنے والا آدمی اپنے فعل کے دباؤ کا
مذہ چھوٹے سے معلوم ہو جائے کہ اس نے حکم الہی کی خلاف ورزی کر کے حالت
احرام میں شکار کیا ہے تو اب اسے جس کا تادان ہی ادا کرنا ہوگا

فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لَقَدْ تَعَالَى نے معاف کر دیا ہے جو اس سے
بچنے ہو چکا۔ یعنی یہ احکام نازل ہوئے سے پہلے گذشتہ جس نے احرام کی حالت
میں شکار کیا تھا، تو اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے جس پر کوئی گرفت نہیں۔
البتہ اب آئندہ اگر کوئی شخص اس حالت کا مرتکب ہوگا تو پھر اسے مقررہ آدن
ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا عَادَ جَوْشِعَ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ اور ان کے
ذو ابقہ تو اس سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے پر قادر ہے
وہ اپنے دشمن کو ضرور اپنی گرفت میں لے گا اور اسے آخرت میں سزا کا
حساب چکانا ہوگا۔

دوسری کے شکار کی ممانعت اور اس کا ذبیہ بیان کر کے بعد میں فرمایا
اَجْبَلٌ رَّحِيْقٌ هُوَ صَبِيْدٌ اَبْحَرٌ وَصَدَّاهُ عِلَالٌ قَرَارٌ
کیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا اس حالت میں حلال ہے کہ
لفظ سے بعض ائمہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا ہر قسم کا جالور صرم سے

خنزیر کے تہم اہم ابو حنیفہ فرمایا ہے کہ تمام جانور حلال نہیں بلکہ صرف مچھلی اپنی تمام اقسام کے ساتھ حلال ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے مندر کے پانی کے شفق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اھو الحلال حیثیتہ و وطھوہ صاعدہ اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک ہے دوسری روایت میں آتا ہے اُحِلَّ لَنَا صَيْدُ كُنَّانٍ بِمَا سَلَ وَدُثْمُ كَعِطْرٍ حَلال قرار ہے۔ گئے ہیں اَلْجَزَادُ الْبَیْنِی مِجْلِی اور ٹڈی مچھلی کا خود شکار کیا جائے یہ مندر کا پانی اُسے باہر پینیک سے اور دوسرے جانور ہر حال حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی بھی بغیر ذبح کیے حلال قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اُحِلَّ لَنَا دَمَانٍ بِمَا سَلَ یلے دونوں بھی حلال ہیں اَلْجَدُّ وَالْطَّحَالُ یعنی جگڑ اور تلی یہ دونوں اعضا خیمہ خون ہیں مگر حلال ہیں البتہ دم سفوح یعنی دگوں سے بنے دلا خون حرام ہے۔ بہر حال فرمایا کہ تمہارے لیے دریائی شکار کو حلال قرار دیا گیا ہے مَدَامَا لَکُمُورٌ وَ لِلْمَیِّ ذَرَّہ اس میں نالہ ہے۔ ہے تمہارے لیے اور قتلے اور مافروں کے لیے۔

اس مقام پر لفظ سیارۃ سے یہ حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ احرام کی حالت میں مندر کا سفر ہو تو اس دوران شکار کی کتنی اہمیت ہے خشکی کے سفر کے دوران اگر خوراک کا ذخیرہ ختم ہی ہو جائے تو انسان کسی نہ کسی طرح سے جان بچا سکتا ہے۔ اگر شکار نہ بھی کیے تو درختوں کے پتے، درجہ بڑی بوٹیاں کھا کر بھی کچھ عرصہ تک جسم و روح کا تعلق قائم رکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں بکری مضر کے دوران پیش آجائے تو وہیں سوائے دریائی جانوروں کے خوراک کا کوئی اور ذریعہ میسر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احرام کے دوران دریائی شکار کی اجازت دی ہے مگر خشکی کے شکار سے منع فرمادیا۔

فَرَا وَقَحْرَمَ عَلَیْکُمْ مَدَیْدُ الْبُؤْمِ دُمُشَسْرَ

خشیکی شکار اور تمہارے لیے خشکی کا شکار احرام قرار دیا گیا ہے جب تک کہ

فہم عزیمت۔ حال میں ہو۔ بہ محراب ست و قیبر بتا کرہ سے جتنی کا شکار صرف طریقہ
 کے لیے مہرم ہوا ہے، جب تک ان احکام سے میرا ایمان ہے تو میرا شکار ہے۔
 حال میں جو حال ہے۔ یہ احکام بیان کر کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا اس
 بشرطی۔ سے ڈر جاؤ لَا تَدْرِي لَكُمُ الشَّيْءُ جس کی طرف تم سب
 گئے ہو جاؤ گے۔ جب قیامت کے دن سب لوگ اللہ رب العزت
 کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو ہر ایک کو اپنے عمل کا جھگڑا ملے گا کہنا ہوگا اللہ
 سے خوف دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے عاقل کو دو قانون کی پابندی
 کر رہا ہوں نے احکام کی حالت میں شکار کی ممانعت کر کے تمہیں سزاؤں
 میں ڈال رہا ہے، تمہیں اس سزاؤں میں ہمارا اثر کرنے کی کوشش کہنا ہوگی۔ کیونکہ
 آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔

السماء
آیت ۹۷

واذا سمعوا
درس چمن و چار ۲۳

جَعَلَ اللَّهُ الْكَبَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا
لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَلِقَارِيَّةَ
ذَٰلِكَ لِيَتَلَفَّسُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑤۷
إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ لِلَّهِ غَفُورًا
رَّحِيمًا ⑤۸ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَيِّنَةُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ⑤۹ هَلْ لَّا
يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَلِصَبٍّ وَلَوْ عَجَّكَ كَثْرَةُ
الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْرِحُونَ ⑥۰

ترجمہ

ترجمہ ۵۷۔ بناو ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت و
برتری کا قعر۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور ہر
حضرت کے عینوں اور نیز کے جانوروں اور پتے ذات
ہونے جانوروں کو بھی ایسا ہی پند ہے۔ یہ راست ایسی
ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ
ہر کس چیز کو جاننے والا ہے ⑤۸) چنے عریت سے جان

و کہ اللہ سخت ظالم والا ہے ، اور (یہ بات بھی کہ) شکر اللہ تعالیٰ بخش کرے والا اور مہربان ہے (۹۸) نہیں سے بڑوں کے ذمے ملکہ پہنچا دینا سزا جاتا ہے جن چیز کو تم ظاہر کرتے ہو ————— اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو (۹۹) سے پیغمبر ! آپ سہہ دیجئے نہیں برہم خبیث چیز اور پاک چیز اگر تم کو تعجب میں ڈالے خبیث چیز کی کھرت ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اسے عظیم و بزرگرم
تلاخ : ۱۰۰

پہلی آیات میں احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کا ذکر تھا اور اس کے ساتھ تاوان کا بیان تھا جو ایسی حالت میں شکاری کو ادا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ شکار کی حرمت بیت اللہ شریف کی تکمیل اور وہاں کے مقدمہ کے لیے احرام پہننے کی وجہ سے ہے۔ شکار کے یہ احکام بیان کرنے کے بعد اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی فضیلت اور اس کی مرکزیت کا ذکر کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حیثیت اور اس میں جہان بھر کے لیے جو مصلحت ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے جَعَلَ لِلّٰہِ الْکُکْبَۃَ الْبَیۡتَ الْحَرَامَ ۚ فَمِیۡنَۃً لِّنَّاسٍ ۚ اللہ تعالیٰ نے عزت اور بزرگی کے لیے گھر کو بیت اللہ شریف کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے عربی زبان میں کعبہ ابھری ہوئی جگہ اور چکر گھر کہتے ہیں بیت اللہ شریف اگر کسی جگہ کے لحاظ سے بہت بڑا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و شرف کا بہت بڑا مقام عطا کیا ہے اور اسے ہی کعبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کعبے کے تذکرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین مزید چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے یعنی وَالشَّہْرَ الْحَرَامَ ۚ حرمت کے مینے وَالْہَدٰی کہنے کی طرف بننے والے لشکر کی نیاز کے جانور

بیت اللہ
قیام ہے

ایک اہم اصول ہے۔ سورۃ حج میں موجود ہے "وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَتَتْهَا مِنْهُ لَقْوَى الْقُلُوبِ" یعنی اللہ کے شعائر کی تعظیم دوسرے تقویٰ کی نشانی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اعظم شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے چار بڑے شعائر، قرآن کریم، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ، بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے باقی اہم اصولوں میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک اہم اصول ہے "فَاذْكُرْ لِيْ اَذْكُرْ لِيْ" یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی جزو دین ہے جیسا کہ شاور سے "وَأَشْكُرْ وَالِيْ وَلَا تَكْفُرْ" یعنی میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور پھر صبر بھی ایک اہم اصول میں سے ہے۔ اللہ مالک کا ارشاد ہے "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اَوَّلُوا الْعَيْنِ عَنِ الرِّسَالِ" (احناف، صاحب) عزم و سہم کی طرح صبر کرو۔ نیز فرمایا "اللَّهُ مَدَحُ الصَّابِرِينَ" (تقریر) اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے غرض کہ تعظیم شعائر اللہ دین اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ جب تک شعائر اللہ کی تعظیم دنیا میں باقی ہے، دنیا قائم ہے۔ جب یہ جہم ہو جائے تو دنیا بھی فنا ہو ہو جائے گی۔ حدیث شریفہ میں آئے ہے کہ جب زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے گلا تو پھر قیامت ہے۔ یہاں کو با کے

بیت
بظہر مرکز

بیت اللہ شریفہ صابری صبر پر عزم پوری کا نام ہے۔ اور وہ دینی امور پر بھی یہ اہل اسلام کا مرکز ہے۔ جب تک مسلمان اس کی مرکزیت کو قائم رکھیں گے، خود انہیں دنیا میں مرکزیت جیٹیت حاصل ہوگی۔ اور جب یہی مرکزیت ٹوٹ گئی تو مسلمان جی دنیا میں دلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ مقام انوس ہے کہ اہل اسلام کی مرکزیت یہ ہے۔ ایک عرصہ سے فتنہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں مسلمان ہر مقام پر دولت کی علامت بن گئے ہیں۔ بیٹے پھر بیٹے

کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوروں کی اصطلاح تکمیل اخلاق، روحانیت اور علوم پرانیت کا مرکز بنایا ہے۔ اسی زمین میں پیغمبر آخر الزمان کی نشاۃ ہوئی، قرآن کریم ہمیں نازل ہوا، اسی بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے نمازوں کا قبلہ مقرر کیا گیا، اٹھ سے چھ دھڑ کا مرکز بنایا گیا۔ سدا یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کی شرف، عزت، اقدار، قیامت تک قائم رہے گی، حدیث شریف میں آیا ہے کہ پھر جہشہ کاموئی پٹریوں والا ایک عالم انسان اس پر حملہ آور ہو کر سے گرائے گا اور اس کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائیگی اسی سے فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ شریف اور دیگر شعائر اللہ کی عزت و حرمت اور مرکزیت قائم ہے دنیا قائم ہے اور جب یہ نہ رہے گی تو دنیا بھی باقی نہیں رہے گی۔

فرمایا یہی بات ہے فَلَا تَدْعُوا لِمَا هُوَ لَكُمْ جَانِ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اپنے علم و حکمت کے ساتھ مقرر کی ہیں اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِ النَّاسِ وَمَا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے وہ ان کی معلومتوں سے بھی واقف ہے، اسی سے اس نے یہ اللہ کہ مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ جب تک مٹان اس مرکز سے وابستہ رہیں گے۔ ان کو عزت حاصل رہے گی۔ جب اس مرکز کا تصور دلوں سے خارج ہو جائے گا، تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کا حقیقی تصور بھی جاتا ہے گا اور مٹان ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ بغیر حقیقہ بیت المقدس شریف تمام جہان کے لوگوں کے لیے ذریعہ قیام ہے۔ اٹھ سے دنیائیں مرکزی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی روح ہے اور جب تک یہ روح قائم ہے دُعا سچ بھی قائم ہے۔

فرمایا اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت

سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے اصولوں کو توڑ دے تو اس کی پکڑ بھی آٹے کی۔ جس طرح احکام کے قانون کوڑنے پر تاون عامہ کی گئی، اسی طرح کعبہ کی ہر کنیت کو نظر انداز کرنے سے اللہ تعالیٰ کی گرفت آسکتی ہے۔ ہاں! اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دے، اس کے احکام کی پیروی کر دے، اُسکی رحمت پر ایمان لائے تو پھر وَاللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ جو اللہ تعالیٰ چھوٹی مومن غلطیوں کو معاف کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ گویا وہ دونوں صفات کا مالک ہے۔ وہ شدید العقاب بھی ہے اور غفور و رحیم بھی ہے۔

اور فرمایا یہ بھی یاد رکھو۔ مَا عَلَى النَّاسِ اِلَّا الْبَسَاطُ اللہ کے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور تمہارا کام عمل کرنا ہے اللہ کے رسول نے دین، ہدایت، قرآن، وحی، پاکیزہ اصول اور شرائع سب کچھ تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو یا نہ، اگر ایسا نہیں کر دے تو پھر خدا تعالیٰ خود تم سے باز پرس کرے گا كَيْفَ نَكْفِيكَ مَا تَبَدَّلُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وہ تمہاری ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز اور عمل کو خوب جانتا ہے۔ ظاہر و باطن کا پورا علم اس کے پاس ہے۔ اس نے انبیاء اور کتب کے ذریعے اپنے احکام تم تک پہنچا کر محبت تمام کر دی ہے۔ اب نتائج کے تم خود ذمہ دار ہو۔

کثرت تعداد کثرت کثرت کا مسئلہ اکثر ان فی اذن میں کثرت ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ارشاد ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے لَا يَمْسُكُوْا لِيْ خِيَدًا وَالْطَّقِيْبُ جھیش اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی یعنی یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ پاک اور ناپاک چیز یکساں نہیں وَلَوْ اَنْجَبَدْتَ كَاْمَةً الْخَيْدِثُ اگرچہ خبیث کی کثرت نہیں تعجب میں کیوں نہ ڈالے۔ اگر دنیا میں کھڑا

شرک، معاصی اور گندے نظام کا غلبہ ہو، دنیا میں ملکیت اور ڈکٹیٹر شپ کا دور دورہ ہو تو یہ نہ سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ اچھی اور خدا کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ حق ہی اچھا ہے اگرچہ دنیا میں اس کی تعداد کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر دنیا کا بیشتر حصہ حرام سے بھرا ہوا ہے اور حلال کا حصہ بالکل کم ہے تو حرام کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نزدیک حلال ہی پسندیدہ ہے خواہ وہ کتنی قلت میں ہو۔ اگر ایک مومن آدمی اپنی محنت کے ذریعے پانچ روپے رزق حلال کما ہے تو وہ اس سو روپے سے زیادہ بہتر ہے جو رشوت کے ذریعے حاصل کیے گئے ہوں۔ اسی طرح جائزہ کالی کے دس روپے سود کے ایک لاکھ روپے سے اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ دس روپے ہی محبوب ہیں۔ اس طرح اگر دنیا میں اچھے اخلاقی شے قلیل تعداد میں ہیں تو اکثریت کے مقابلے میں وہی کامیاب ہیں حقلندوں کی قلیل تعداد جو قورقوں کے جم غفیر سے بدرجہا بہتر ہے۔

یورپ کی جمہوریت کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں انسانوں کی قابلیت کی بجائے ان کی تعداد کو معیار بنایا گیا ہے۔ جو زیادہ ووٹ حاصل کرے وہی کامیاب ہے اگرچہ خورد و درم معیار سے گھرے ہوئے لوگ کیوں نہ ہوں۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی نوک کہا تھا۔

از مغتہ دو صد خود فکر انسانے نمی آید

یعنی دو سو گھرے ایک انسانی و ماخ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہ غالب اکثریت میں ہیں۔ بلکہ اگر طیب اور پاکہ چیز کی کثرت ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ اور اگر گندے چیز یا گندہ نظام اکثریت میں ہے تو اس سے گھبرا نہیں چاہیئے، اگر ہی چیز بہر حال بُری ہے، محض اکثریت کی بناء پر اسے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاسکتا۔ اس وقت پوری دنیا کی پانچ ارب آبادی میں سے سوا چار ارب کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہے۔ ہر طرف پھر طبرہ

ملوکیت، اور ڈکٹیز شپ کا دوسرا دوزخ ہے مگر کلمہ جامع نہیں ہے۔
 لوگوں میں خلافت کے زمانے تک مسلمانوں میں کسی قدر اجتماعیت موجود
 تھی مگر انگریزوں نے بالآخر اسے ختم کر کے چھوڑا۔ اب مسلمانوں کا اجتماعی نظام
 بالکل نہایت ہے، حق مغلوب ہو چکا ہے اور باطل غائب ہے مگر یہ اسی
 صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے ہاں کلمہ حق، ایمان،
 اسلام اور پاکیزہ اخلاق ہی صداقت کا معیار ہیں، اسی سے فرمایا کہ ناپاک چیز
 بہر حال ناپسندیدہ ہے اگرچہ وہ تمہیں کتنی بھی تعجب میں ڈال دے انجام
 اپنی لوگوں کا اچھا ہوگا جو حق پر ہیں خواہ وہ کس قدر قلیل تعداد میں ہوں۔

معیارِ شرف

صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف
 فرماتے قریب سے ایک اعلیٰ حیثیت کا آدمی گزرا۔ آپ نے صحابہ سے
 دریافت کیا، یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اشرف میں سے ہے۔
 جمال جانیگا، ہر شخص اس کے لیے گھر کا دروازہ کھولے گا، اگر کہیں نکاح
 کا پیغام دے گا تو فوراً قبول کیا جائے گا۔ لوگ اس کے رشتہ پر فخر کریں گے
 اگر یہ شخص کسی کی سفارش کرے گا تو قبول کی جائیگی۔ اس کے حقواری درجہ
 ایک درجہ شخص کا گزر ہوا حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی دریافت
 فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فقرا میں سے ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں
 اور نہ کوئی اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر کہیں جاتا ہے تو لوگ گھر کا دروازہ
 نہیں کھولتے، اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔
 کسی کی سفارش کرے تو کوئی پروا نہیں کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، یاد رکھو! پہلے آدمی جیسے لوگوں سے گھر پوری زمین بھری ہوئی
 ہو تو اللہ کے نزدیک یہ دوسرا آدمی ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کے
 ہاں عزت و شرف کا معیار دنیاوی جاہ و مال اور کثرت نہیں بلکہ ایمان
 اور تقویٰ ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ غیبت اور طیب بڑبڑ نہیں کرتی ہے
 کثرت کننی ہی خوش کن کیوں نہ ہو۔ ایک چلو بھر پک پانی ٹٹکا کھبے۔
 پیشاب سے بہتر ہے۔ حلال و حرام کا بھی یہی اصول ہے۔ حلال نور
 طیب کی قلیل مقدار حرام کی کثیر مقدار سے بہر صورت بہتر ہے۔ اللہ کے
 ہاں ہندوئی کا معیار حق و حقیقت ہے یہ کہ کثرت تعداویہ کثرت مقدار
 فرمایا قَاتِلُوا الْكُفْرَ بِالْأُولَى زَلَّ بَابُ سَعْدٍ حَقْلٍ وَخَرَدُ لُكْرُ
 اللہ سے ڈر جاو۔ اس کی وحدانیت کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اس
 کے بتائے ہوئے پاکیزہ اصولوں پر عمل کرو۔ اَلْكَفُّ لِقَوْلِ الْحُسُونِ
 تاکہ تمہیں نلاج و کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان اصولوں پر عمل کرنے
 سے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی نجات کا در و در
 اسی پہنچے۔

واذا سمعوا

السماعة ۵

کس پہل دینگ ۲۵

آیت ۱۴ ۲۳۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ إِنْ
تُبَدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ
يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ①۱ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ①۲ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
نُّجْمَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَثُومًا
لَّا يَمْلِكُونَ ①۳

ترجمہ: اے ایمان والو! نہ سوال کرو ایسی چیزوں
کے بارے میں کہ اگر وہ ظہر کر دی جائیں تمہارے لیے
تو تم کو ناگوار گزریں اور اگر تم سوال کرو گے اُن کے
بارے میں جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہارے
لیے ظہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے محبت کو دیا ہے جو ان
سے پہلے گنہگار اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا
اور تحمل والا ہے ①۱ بیشک پوچھا ہے ایسی باتوں کے بارے
میں اُن لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے۔ پھر ہو گئے وہ
اُن کے ساتھ کفر کرنے والے ①۲ نہیں ٹھہرا اللہ تعالیٰ

نے کوئی بیکوہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وجیلہ اور نہ کوئی
 عام لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افزاء باندھے ہیں اللہ
 پر جھوٹ اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں
 رکھتے (۱۰۳)

گذشتہ درکس میں بہت سے دینی احکام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ دین میں غلو
 اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یہود و نصاریٰ نے حد سے تجاوز کیا تو وہ گمراہی میں
 مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا طیبات اور محرمات میں تغیر و تبدل نہ کرو۔ اللہ نے جن چیزوں
 کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام نہ بناؤ اور جو چیزیں ناپاک اور غبیث ہیں ان سے
 بچنے کی کوشش کرو کیونکہ اسی میں دُنیوی اور اُخروی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ
 کی مرکزیت اس کے عزد شرف اور اس کے احکام بیان فرمائے پھر قلمت کفر
 کا منہ واضح کیا اور فرمایا کہ پاک اور غبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ خیانت کی کثرت اس
 کے مفید ہو سکی دلیل نہیں بلکہ پاک اور طیب چیز ہی انسان کے لیے مفید ہے۔

اب آج کی آیات میں فضول سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس بات
 سے خاص طور پر مطلع کیا گیا ہے کہ اگر تم نزولِ قرآن کے زمانہ میں لایعنی سوالات پوچھو
 گے تو اللہ تعالیٰ ان کا جواب وحی الہی سے دے دے گا اور پھر ہر کتاب ہے کہ وہ جواب
 تمہیں بڑا محسوس ہو، تمہیں ناگوار لگے اور تمہاری بدنامی کا باعث ہو، لہذا بے معنی سوالات
 کرنے سے گریز کرو۔ اشارہ تا یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے کثرت سے
 سوال کیے تھے، پھر جب ان کے جواب آئے تو وہ ان کی تعمیل نہ کر سکے اور اس
 کا نتیجہ خسار اور ضلالت کی صورت میں برآمد ہوا۔ پھر آج ہی کی اگلی آیت میں اللہ نے
 تحریاتِ العباد یعنی انسانوں کی از خود حرام کردہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کا رد فرمایا ہے
 ارشاد ہوا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ
عَنْ أَشْيَاءٍ إِنَّ تَبَدَّلَكُمْ تَوَعَّدَكُمْ لَمَسْأَلِكُمْ لَمَسْأَلِكُمْ لَمَسْأَلِكُمْ
 خصلتِ سوال
 کی ضمانت

ہیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تھا کسی لفظ پر نہ دی جائیں تو نہیں پھر ہی میں کوئی
 قَسَمُ لَكُمْ عَنْهَا حِينَ تَبْتَ كَلِمَةً اَللّٰهُ اَعْلَمُ اور اگر وہ جیتے
 دور میں پوچھی جائیں جب کہ قرنِ پانچواں ہوا ہے تب تک کہ تو قرآن کے
 یہ خاہر کر دی جائیں گی اور اس طرح تمہارے لئے مشکل پیدا ہو جائیگی۔ حضرت نے فرمایا
 فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہر سوال پر جھٹنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ صرف فضول
 اور لاعینی سوالات کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی مثال دینہ، شریعت میں
 اس قرن کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غصے کی حالت میں مسجد میں تشریف
 لائے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا: جو بیت تک میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے جو
 سوال کرو گے، اس کا جواب دوں گا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ
 کچی یعنی کھیر پل کون ہے؟ اس نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ لوگ اسے
 نسب کے معاملے میں بدنام کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو
 میں فرمایا تیار اپ فلاں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اب بھی فتول
 سوال کیا تو حضور علیہ السلام کا حنفہ مزید بڑھ گیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے آگے
 بڑھ کر کہا: رَضِيْنَا بِاللّٰهِ سَعَادًا وَبِالْمُسْلِمِيْنَ دِينًا وَبِالْحَقِّ نَبِيًّا
 نَبِيًّا تَمَّ اَمْرُكَ فَهَذَا فَرُودُہ۔

بہر حال نسب کے متعلق یہ سوال نہایت ہیودہ تھا۔ کیونکہ شریعت
 کا ایک عام ضابطہ یہ ہے اَمَّا لَدُنْكَ اَلْفَرَاشُ جینی سچ اس کا سمجھنا یا نہ سمجھنا
 کے اعتبار پر ہے۔ سچہ بننے والی عورت جس مرد کی منحومہ ہے، اولاد اسی کی
 تصور ہوگی خواہ حقیقت اس کے نفوذ ہو۔ کسی اولاد کو نہ لڑائی کی طرف متوجہ
 نہیں کیا جاتا۔ اس سوال کے متعلق جب مسائل کی والدہ اولاد کا منہ تیرا تو وہ بھی نہایت
 ناراض ہوئی کہ تم نے اب سوال یوں پوچھا کہنے لگی جو جاہلیت کے دور
 کے لئے نہ کہہ سکتے ہیں اگر تیرا اب درست نہ ہوتا تو یہ بات میرے لیے کس
 قدر بڑھائی و باعث ثبوت تھی۔ بہر حال اس قسم کے فضول سوال کرنے سے منع کیا

یہ ہذا کہ ایک عام گائے ذبح کب نہ کی بجائے انہیں مسئلہ صفات کی حامل گائے
تلاش کرنا پڑی۔ اور تفسیری روایت کے مطابق اس گائے کی قیمت اُس کی
کمال بھر دینا اور اگر نہ پڑے۔ یہ ساری شفقت انہیں کثرت سوال کی وجہ سے
اٹھنا پڑی۔ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ نہی
عنہ قیل وقل وکثرة السؤال وعن ضاعفت
السال یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول قیل قال اور کثرت سوال
سے منع فرمایا۔ اس کا کیا فائدہ؟ بات تو وہ ہوئی چاہیے جس سے دنیا میں
بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح مال کے ضیاع سے بھی
منع فرمایا گیا ہے۔ حلال مال کو بے نیاز رسوم کی نذر کر دینا تعیش اور زیب و
زینت میں اڑا دینا نہایت ناپسندیدہ بات ہے۔

کثرت سوال کے معنی میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے۔ کہ
مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے خیر حرام چیز بن جائے
وضاحت حرام قرار دیدی گئی ہو اور اس پر لوگوں پر غی پیدا ہو گئی ہو مسلم شریف
کی روایت میں آتا ہے۔ کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص نے کھڑے
ہو کر سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ حضور علیہ السلام بہت ناراض
ہوئے اور فرمایا، اگر میں کہہ دیا کہ ہاں حج ہر سال کرنا ہے تو تم میں کتنا پڑنا،
اور پھر کتنی دشواری پیش آتی۔ لہذا تم میں حکم کیا کرو۔ اس قسم کے سوال است
کیا کرو۔ دوسری اصولی بات اس میں یہ ہے۔ کہ جب کسی کام کے کرنے
کا مطلق حکم ہوتا ہے تو وہ ٹھیکہ نہیں چاہتا۔ اگر ایک دفعہ تعمیل حکم کر لی جائے
تو کافی ہے۔ جب کسی عمل کا ٹھیکہ آتا ہے تو وہ اس کے اسباب کی وجہ
سے آتا ہے۔ جیسے نماز بار بار اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ اس کے اوقات
بار بار آجاتے ہیں۔ وگرنہ دوسرے شریعت کے مسئلہ میں غور فرمائیے اللہ تعالیٰ
کا مطلق ارشاد ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"
(احزاب)

یعنی اے ایمان والو! حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو۔ اس حکم کی تعمیل میں اگر کوئی مسلمان زندگی بھر میں ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا کہ وہ زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں **يَسْأَلُونَكَ** رہے پیغمبر! لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اس کا لفظ تقریباً ۱۲ مقامات پر آیا ہے۔ ان میں زیادہ تر یہود اور شرکین کے سوالات ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے بہت کم سوال کیے گئے۔ صحابہ کرامؓ سوال کرنے کی بجائے آپ کے ارشادات سننے لگتے تھے اور پھر جو کچھ سنتے تھے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے حضور علیہ السلام کے حاضر باش صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی، البتہ دیانت کے رہنے والے صحابہؓ چونکہ حضور کی اکثر مجالس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ان کی تعلیم کے لیے ہر قسم کے سوانح پر چھنے کی اجازت تھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تک جو سوال ہو سکے ہیں **سَعَفَا**۔ **بِأَمْرِ** اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کر دیا ہے **وَاللَّهُ سَعَفُورٌ حَلِيمٌ**۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ پھر فرمایا **قَدْ سَأَلَهَا** **قَوْلُكُمْ** **مِنْكُمْ** اس قسم کے سوالات تم سے پہلی قوموں نے ہی کیے۔ وہ لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے صرف سوال کرتے تھے ان کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے کثرت سوال کا ذکر موجود ہے۔ وہ لوگ سوالات دریافت کرنے کے باوجود اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس کثرت سوال کا نتیجہ یہ نکلا **فَلَمَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ** کہ وہ لوگ کافر ہو گئے۔ جب حکم معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کیا تو گویا عملی طور پر اس حکم کا انکار کر دیا پھر پورا تو صریحاً انکار کر کے کافر ہو گئے یا عمل سے گمراہ کر کے عملی

اس کے نور و مادہ کو طے دیا ہے، بشرکین اس کا استعمال بھی درست نہیں سمجھتے تھے۔
مسل مادہ پتے پھٹنے والی و فٹنی کو بھی ہمید بنا کر بتوں کے نام پر وقف کر دیتے
تھے اور پھر نہ اس کا درد دھڑپتے تھے اور نہ اس سے کوئی وکیلہ کو ہم لیتے تھے
فلاح نام اور اللہ نے کوئی حرام بھی حقیر نہیں کیا۔ حرام کا معنی بچا لینے والا
ہے۔ جن اہل سنت کی بھٹی سے دس بچے پیدا ہو جائیں اسے حرام بنا دیتے
تھے۔ پھر نہ اس سے بار بار دہائی کا کام لیتے تھے اور نہ اسے کسی دوسرے
کام میں استعمال کرتے تھے۔

بہر حال مشرکین نے جاہلیت کے زمانہ میں اس قسم کی رسومات جاری
کے کہ بعض جانوروں کو اپنے اور پر حرام کر رکھتے تھے۔ ان کے فرمایا کہ ہم نے
کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ ان کی اپنی ختراع ہے اور پھر بتوں کے نام پر
جانور مل کر وقف کر دینا تو شیت ہی شرک کا سبب جس کے ذمہ داریہ لوگ خود ہی
انہی تقاضا نے ایسی نام رسومات کا رٹہ فرمایا ہے۔

بیت پرست
کی ابتدا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر تقریباً ڈیڑھ ہزار
سال تک عرب کے لوگ صحیح دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ بت پرستی کی ابتدا
حضرت علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار سو سال قبل ہوئی۔ ایک شخص عمرو
ابن لُحی کسی درخت کے ایک میں گیا۔ وہاں اس نے بت اور مجسمے دیکھے جو سے
پسند آئے وہ ان میں سے کچھ اپنے ساتھ بھی لے آیا اور اس طرح اس نے
عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ معبودان باطلہ کے نام پر جانور و قنف
کمرنے کا کام بھی اسی شخص نے شروع کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لُحی کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی
آنکھوں کو اس شرارت زمین پر گھسٹا جا رہا تھا جس طرح خراس کا جانور خراس کو
کھینچتا ہے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت اکثمؓ کو فرمایا کہ عمرو ابن لُحی
کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کیا میرا مس

یہ بھت کے ساتھ ہم شکل ہونا میرے لیے باعثِ وبال تو نہیں؟ حضور
نے فرمایا ایہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ فرمایا تم مومن ہو۔ اور کافر اور مومن
ہم شکل تو ہو سکتے ہیں مگر ان دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ بہر حال بت
پرستی شروع ہونے کے بعد اس کا رواج اس قدر بڑھا کہ حضور علیہ السلام کے
نزد مبارک میں فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر اسکی دلیلا مدلیں پڑا اور اس
کے قریب تین سو ساٹھ بت موجود تھے جنہیں توڑ کر ہر صلیک دیا گیا اور
اس طرح بیت اللہ شریف کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔

افتراء علی اللہ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی پیکر بنایا ہے نہ سائبہ نہ رصیلہ اور نہ جام
وَلِیَكُنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا یُفْتَنُونَ عَلَى الْمَلِیِّ الْمَكِیْدِ بَلْکَ یَرِ
کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں جھوٹ۔ انہوں نے غیر اللہ کی نذر
نیاز کی سب جھوٹی کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ ایسا کہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
یہ سب غلط اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے انہوں نے خود اپنے اوپر بعض باتوں
طرح قرار دے لیے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ فَسَرَّیَا
وَإِذَا كُفُّوا عَنْكَ یُعْذِرُونَ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں
انہوں نے اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے خود ساختہ عقیدے
اور رسمیں جاری کر رکھی ہیں یہ تو عقل سلیم کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کا
ان بہودہ باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

محرمات کی کچھ تفصیل اگلی سورۃ انفام میں بھی آ رہی ہے۔ دلائل پر شرک
کی تمام قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

الحملہ
آیت ۱۰۴

وذا سمعوا
درس چل و شش ۴۶

وَذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ
الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا
أُولَٰئِكَ كَانُوا لِبِآؤِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ : اور جب کہا گیا ہے اُن لوگوں سے کہ آؤ
اُس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ
آؤ رسول کی طرف ، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ کافی ہے وہ
چیز جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء اجداد کو ، گویا اُن
کے آباء اجداد نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت
پاتے ہو ﴿۱۰۴﴾

گزشتہ آیات میں فضول اور لایعنی باتوں کے متعلق سوال کرنے سے منع
فرمایا گیا تھا ، کیونکہ اگر تیرہ سو تیرن کے نام نے میں ایسی باتوں کے متعلق پوچھا جائے
تو برکت ہے ، اللہ تعالیٰ اُن کا جو اسباب قرآن پاک میں نازل کر دے ، اور پھر مردہ
تمہیں ناگوار گزرتے اور تم اُس پر عمل نہ کر سکو ، اگر ایسا ہی مڑا تو تمہارے لئے نعمتِ خدائی
کا باعث ہو گا ، فرمایا تم سے پہلی قوموں نے بھی بعض بیہودہ سوالات کیے اور پھر اُن
پر عمل نہ کر سکے اور سخت مشکل میں مبتلا ہوئے ، لہذا تم بھی کہیں ان کی روش پر نہ چلے
نکالو پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ معبود کی تودیع بھی فرمائی کہ انہوں نے اپنے
باجل خیالات کے ذریعے بعض حصولِ جانوروں کو اپنے اوپر حرام

ٹھہرایا تھا اور ان کو عبودانِ باطلہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے فرمایا کہ اللہ نے حرمت کا ایسا کمرہ فی حکم انہیں نہیں دیا بلکہ وہ خود اللہ پر افترا باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، دھیلہ اور عام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان بہنوں نے از خود اپنے آپ پر ان جانوروں کا دورہ سواری اور دیگر خدامت حرام کر رکھے تھے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اس نے ایسا حکم دیا ہے فرمایا یہ محض جھوٹ اور شرکیہ باتیں ہیں ان میں سے اکثر عقل سے خالی لوگ ہیں کیونکہ ان کے باطل عقائد کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔

دعوت
الی القرن

اب آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بعض دیگر باطل عقائد کا ذکر کیا ہے اور ان مشرکانہ رسوم کا رد فرمایا ہے جو انہوں نے خود وضع کر رکھی تھیں مگر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سَبِّحُوا لِلَّهِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْهُ اس چیز کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور وہ ہے قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب جو بجانب اللہ نازل ہوئی ہے اور جس میں ہدایت، روشنی اور بصیرت کی باتیں ہیں۔ اس میں اول سے آخر تک حق کے سوا کچھ نہیں، لہذا اس کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے تمام دنیاوی اور اخروی مسائل کا حل اسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے برخلاف تم نے جو بحیرہ، سائبہ وغیرہ محرمات ٹھہرا رکھے ہیں۔ ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک سے پوچھو کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے وَلَقَدْ نَتَّبَعْنَا عَلَىٰ لِسَانِكَ إِلْهِيبًا نَّارًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عَذَابٌ مُّشْتَبِهٌ لہذا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانونِ حلت و حرمت میں از خود دخل انداز نہ کرو کیونکہ حضرت عہد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تَبْيِيحًا نَّارًا لِّكُلِّ شَيْءٍ مُّشْتَبِهٍ الحلال والحرام اس میں حتمت

کی مکمل وضاحت موجود ہے، لہذا اسی کے احکام پر عمل کرنا میں تمہاری
نجات ہے اس میں جنت تک پہنچنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے
مکمل لائحہ عمل موجود ہے۔

رسولِ بحیث
شیخِ قرآن

فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور دوسری یہ
کہ وَرَأَى الْمَلَأَ السُّؤْلَ اور رسول کی طرف آؤ۔ رسولِ کامل قرآن ہونے
کی حیثیت سے خود اس پر عمل کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے
اور اس کی جزئیات (BYE - LAWS) بتلانا ہے، لہذا رسول کی طرف
رعیت ہی ضروری ہے۔ رسول کی وضاحت کے بغیر قرآن پاک پر مبنی
عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے لہذا تم پہلے قرآن کو تسلیم کرو اور پھر اس
تشریحِ کاملِ قرآن سے پر چھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جبرِ رسول کے فرائض منصبی میں داخل
کر دی ہے لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ لِّيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَكْثَرُ کہ آپ
لوگوں کے سامنے امانتِ شریف کو واضح طور پر بیان کریں قرآن پاک کا خود
اپنے متعلق بیان سے کتبِ احکاماتِ اللہ اس کی آیات مجسم ہیں۔
ثُمَّ فَصَّلْنَا مِنْهُ لَكُمْ أَحْسَنَ فَرِيقٍ مِمَّا رَزَقْنَاهُ رِزْقًا كَثِيرًا (بعد) پھر ان
کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کر دی ہے۔ ثُمَّ رَأَى الْمَلَأَ السُّؤْلَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ یعنی قرآن کا اہل کرنا بھی ہمارے ذمے
ہے اور پھر اسکی تشریح و توضیح بھی ہمارے ذمے میں ہے۔ اسکی حفاظت کے
بھی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ لہذا فرمایا آؤ قرآن پاک کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف
مخلوق میں سے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لحاظ سے فرض میں ہے
کہ وہ خالق، مالک، آقا، رب اور اللہ ہے۔ تمدنی شریعت کی روایت ہے
میں أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس سے یہ سمجھ کر رکھو کہ وہاں
الغلام دیتا ہے، وہ تمہارا حقیقی اور محسن حقیقی ہے لہذا تمام حقوق خصوصاً انسان
پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی اطاعت بجا لائے اور

خدا اور رسول
کو اطاعت

اس کے احکام سے سرتابی نہ کرے ۔
 اسی طرح رسول کی اطاعت اُس کی رسالت کی وجہ سے ہر انسان پر فرض ہے۔ خود قرآن نے فرمایا ہے مَنْعٌ يُطِيعُ لِرَسُولٍ فَتَدَّ طَاعُ اللّٰہِ (نساء) جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے گویا خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ رسول کے لفظ میں یہ ساری حقیقت پوشیدہ ہے کہ رسول کی اطاعت مرسل کی اطاعت کی مانند ہے۔ اسی سورۃ میں پہلے گزر چکا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَسْمَعُوْا لِرِسَالِہِ الْاَوَّلٰی اَکِیْثًا مِّنْ ذٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَحْذَرُوْنَ لے رسول اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کو آگے پہنچادیں ۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ ہی کا پیغام مخلوق تک پہنچانا ہے لہذا اُس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہی ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی وضاحت اولاً اپنے نبی کی زبان سے کرائی ہے اسی لیے اہم شافعی، شاہ ولی اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء و محققین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونے والی تمام احادیث قرآن کی شرح ہیں اور خود قرآن اُن کا متن ہے ۔

بہر حال فرمایا کہ قرآن پاک کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ اَطِيعُوا اللّٰہَ وَالرَّسُوْلَ مَکَرٌ یَّکُوْنُ خَدًا وَّرَسُوْلٌ کِی طَاعَتِکُمْ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْکٰفِرِیْنَ (آل عمران) اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اگر رسول سے روگردانی کفر ہے، دوسرے مقام پر فرمایا اِنْ اُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا (سورۃ نور) اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ ہادی برحق ہے۔ قرآن پاک کی تشریح یہ کہ ہے، لہذا اُس کی بات کو مانو اور خود ساختہ رسوم کو ترک کر دو۔ یہ سب کفر، شرک، بدعت اور معصیت کی باتیں ہیں ۔

فقہ احمد
حدیث

اب یہ بائست واضح ہو چکی کہ رسول کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کیونکہ رسول کی تشریح کے بغیر احکام الہی کا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور رسول کا اطاعت کرنے کے لیے رسول کی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو کوئی حدیث کا انکار کرے اسے رو دے واضح کے فتور میں مبتلا۔ یہ یہ۔ ایہ شخص شکہ در نہ۔ ہی نہیں ہندو قرآن بھی ہے یہ فریقا، چکر الہی وغیرہ کا انکار حدیث سے مفہود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے سے ہر کلمہ اور اللہ دین کی بیان کردہ تشریح کو قرآن سے الگ کر دیا جانے اور اس کی جگہ اپنی سن مانی توضیح کو رائج کر دیا جانے۔ اسی مذہب مفسد کے تحت پروردگار نے اللہ کا معنی قانون کیا ہے۔ گویا اللہ کی اطاعت سے مراد قانون کی اطاعت ہے۔ یہ ترک کر اور الحاد ہے جو اس کے داغ میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا معنی اگر قانون کیا جائے تو پھر اللہ کی ذات کو مان لگی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ارقی سے ادنیٰ مسلمان بھی یہ تصور رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایک ذات ہے۔ اس کا وجود ہے اور اس کی صفات ہیں اسی لیے ہر مسلمان جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ بہر حال یہ حدیث کے انکار کی وجہ سے کہ ذات خداوندی کا تصور بھی مٹانے کی کوشش ہو رہی اور پھر ہمیں یہ پسند نہیں کی بلکہ خود ساختہ معنوں کو رواج دینے کے سے غات قرآن کے نام سے خود ساختہ لغت، بھی نادی ہے تاکہ اپنی مرضی سے کانت چھانٹ کر جو معنی اپنی وہ غی اختراع کے مطابق ہو اسے لغت میں لکھ دیا جائے اور پھر سے قرآن پاک پر چپاں کر دیا جائے۔

اولی الامر کی
منزلت و اطاعت

یہاں پر قرن اور مدینہ کی طرف دعوت دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ دی گئی ہے اور سورۃ ف میں آتی الامر کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے۔ امام ابو جعفر جصاص فرماتے ہیں کہ اولی الامر

میں مسلمان حکام بھی آتے ہیں اور علماء اور فقہاء بھی۔ ان کی اطاعت تبدیل فرمادہ کی وجہ سے ضروری ہے۔ اور مسلمان حکام کی اطاعت اسی سے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافرمان نہ کر لیں۔ اہل حق حکام وقت ہوں یا علماء فقہاء بزرگ بول یا پیروں شد ان سب کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مسترد ہے۔ اگر ان کی بات خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی تو تسلیم کی جائے گی ورنہ ٹھکرا دی جائے گی۔ کیونکہ ان سے غلطی کا امکان سے برخلاف اس کے اللہ کی مطلق اطاعت اس لیے ہے کہ وہ ان غلطی کا کوئی امکان نہیں اور رسول کی مطلق اطاعت اس لیے کہ وہ کوئی غلط حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی معاملہ کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے یا کوئی خطا یا لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فوراً اصلاح کر دیتا ہے لہذا نبی کا حکم بھی واجب تعمیل ہے۔

فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ فَأَنذَرْتُكُمْ حَتْمَکَ اَمْسَا

یاد رہے کہ
کی اندھی تقلید

وَحَبْرَکَ سَابِرَ اَبَادَہُ اَتَاوہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وحی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا۔ دورِ مشرک غلطوں میں ہمیں کسی کتاب یا شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب پر قائم رہیں گے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد بڑے بڑے پوجہ وری۔ دانا اور سچے تھے۔ ان کی مجلسوں میں اہم فیصلے ہوتے تھے وہ کیا نالائق اور بے وقوف۔ تھے جو ہم ان کے رسم و رواج اور طریقے کو ترک کر دیں؟ ہمارے لیے تو ان کا اتباع ہی کافی ہے اور یہی وہ دلیل ہے جو اکثر مشرکین اپنے جاہلانہ تصور کے حق میں لیتے رہے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اکثر تین قسم کے تیار ہوتا ہے۔ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی حجاب طبع۔ حجاب رسم اور حجاب سوء معرفت

فرماتے ہیں کہ حجاب بطبع سے مراد یہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانہ کے نیچے نکلے۔
 جائے اور وہی کہ جسے جو اس کا دل چاہے، نیز کھانے پینے اور اگر علم طلبی میں مصروف
 ہے۔ حجاب رسم پر ہے کہ ان اپنے اباؤ اجداد، بھائیوں اور قبیلہ کے رسم و رواج
 میں مبتلا ہے۔ ایسا شخص اپنی زندگی جیسی قیمتی لکڑی اپنی دوسرے، بطلان کی نذر نہ دیتا
 ہے اور حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر حجب اس دنیا سے جاتا ہے
 تو آنکھ کھلتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے چمکدہ کل خالی دامن پا آئے۔ پھر اسے
 احساس ہوتا ہے کہ جس چیز پر نجات کا دار و مدار تھا، اس کی طرف توجہ اس نے
 اپنی زندگی میں توجہ نہ دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حجاب سورہ معرفت
 پر ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو مانے مگر غلط طریقے سے۔ یہود و نصاریٰ، ہندو
 ہندو وغیرہ سب خدا تعالیٰ کو کسی کسی طریقے پر مانتے ہیں مگر ماننے کا وہ طریقہ
 غلط ہے حتیٰ وجہ سے ان کا ماننا بھی انکھ کے مترادف ہے۔

بعض لوگ شرک یا تشبیہ میں مبتلا ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں،
 کہ یہ ہلکے بیماریاں ہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا انکی صفات
 میں غیر اللہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفات مختصہ غیروں میں
 بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور تشبیہ یہ ہے کہ ان انوں کی صفات اللہ تعالیٰ میں
 ثابت کرتے ہیں۔ جیسے یہ عقیدہ کہنا کہ **لِلّٰہُ وَلَدٌ** عیاذ باللہ
 اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ مگر اس بیماری میں مبتلا لوگ اللہ تعالیٰ کا ثلیل یا نڈیا
 مقابل یا بیٹا بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں حجابوں سے بہت کم لوگ
 بچ سکتے ہیں۔ بہر حال کسی بھی کو کم کہ دین کی طرف توجہ نہ کی بجائے اپنے
 اباؤ اجداد ہی کو معیار بنا لینا جاہلہ و تقلید ہے۔ یہ انسان کو محصیت سے بڑھ
 کہ شرک تک لے جاتی ہے۔

فرمایا یہ شرک اور بدعتی لوگ اپنے خود ساختہ افعال کی دلیل صرف یہ
 پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ان کے

تقلید نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے۔ وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے اور
 مسکنی شریعہ کا حل بہتر طور پر پیش کر رہے تھے مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
 فرماتے ہیں کہ جابلانہ تقلید میں بعض غلط کار صوفیوں کا بھی حصہ ہے جسب
 انہیں قرآن و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے
 بزرگوں کے طریقے پر چلیں گے، ہم تو مشائخ کے کہنے پر عمل کریں گے۔
 یہ بھی مشرکانہ تقلید میں آتا ہے صحیح تقلید یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ کی بات
 کو مقدم رکھا جائے۔ جو چیز اس کے مطابق ہے اسے قبول کر لیا جائے اور
 اگر کوئی شیخ قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہے تو وہ شیطان اور گمراہی
 کی بات ہوگی۔ اسے رد کر دیا جائے گا۔

شاہ اسماعیل شیعہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا پیر غلط بات
 کرتا ہے تو اس کی بیعت سے لڑنا تک نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش
 کرے اور اس کی صورت یہ ہے کہ دوسروں سے کہلوئے کہ یہ بات غلط
 ہو رہی ہے اور اپنے پیر کے حق میں دعا بھی کرے کہ صراطِ مستقیم پر قائم رہے
 اور پیر صاحب کے کہنے پر غلط بات کو خود اختیار نہ کرے۔ ایک صاحب نے
 بتایا کہ ایک پیر زادہ صاحب لگے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے حکیم صاحب نے
 مشورہ دیا کہ خضاب لگانے سے آپجی بیماری میں اضافہ ہوگا لہذا اسے ترک
 کر دیں۔ کہنے لگے یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے حضرت صاحب نے حکم دے
 رکھا ہے کہ خضاب لگایا کروں۔ اب اگر شریعت بھی کالاً خضاب لگانے سے
 منع کرے تو یہ صاحب اپنے شیخ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے
 تیار نہیں ہوں گے۔ یہی جابلانہ تقلید ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تاہم
 ائمہ دین، علماء و فقہاء کی تقلید اس لحاظ سے جائز ہے کہ انہیں قرآن و سنت
 پر بہتر دسترس حاصل ہے اور وہ بہتر طریقے پر رہنمائی کرنے کے اہل ہیں۔

السمعة
آیت ۱۰۵

واذا سمعوا
درس چل دھنت ۴۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ذمہ پکڑو اپنے آپ پر اپنے نفسوں
کو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ جو گمراہ ہو جبکہ
تم ہدایت کی راہ پر قائم رہے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب
کا لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کام تم کیا
کرتے تھے ﴿۱۰۵﴾

رہنمائی

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اُن جاہل مشرکوں کا رد فرمایا تھا جنہوں
نے محض رسم و رواج کی بناء پر بعض جاہلوں کو خود پر حرام قرار دے رکھا تھا
اور اللہ پر انشرا باندھتے تھے اس کے بعد گزشتہ درس میں اس بات کا
ذکر ہو چکا ہے کہ جب ان لوگوں کو قرآن پاک اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف دعوت
دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہی کافی ہے
ہم کسی پر قائم نہیں گئے۔ اللہ نے فرمایا کیا وہ اپنے اجداد ہی کی اتباع کرتے
رہیں گے خواہ وہ بے علم اور گمراہ ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ بیوقوفی بے سمجھی کی
بارگاہ اور اس سے بیان ٹالوں کہ یقیناً صد پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کفر و شرک کا راستہ
منتہی کرتے ہیں اور دوسرے اس پر اصرار کرتے ہیں۔ پھر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی
جاتی ہے، سخن کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے
پہلے یہ بھی شکلیں وہ بات ہے۔ اُس اگلی آیت میں ایمان والوں کو تسلی دی

گئی ہے کہ اگر لوگ شرک، کفر اور گمراہی پر اصرار کرتے ہیں اور حق کا راستہ قبول نہیں کر سکتے تو آپ ان پر زیادہ افسوس دیکریں بلکہ اپنا فریضہ ادا کر لیں۔
ایسا کرنے سے کفار و مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ خود اپنے منطقی نتیجہ کو پہنچ جائیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا وَالِدُكُمْ عَلَيْكُمْ**
أَنفُسُكُمْ لازم کیجئے اپنے اور اپنی جانوں کو۔ یعنی اگر وہ سسر
لوگ تمہاری تبلیغ کا اثر قبول نہیں کرتے تو اس کی زیادہ فکر نہ کرو بلکہ اپنی
اصلاح کی فکر کرو اور پھر اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت و
رحمت دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ تاہم تمہارے حق میں زیادہ
ضروری یہ بات ہے کہ اپنی اصلاح کو ملحوظ خاطر رکھو اگر ایسا کر دو گے۔
تَوَلَّوْا يَضْرِبُكُمْ مِمَّنْ فُتِنَ گمراہ ہونے والا شخص تمہیں کچھ
نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بعض اوقات اہل ایمان پر خطرہ محسوس ہوتے
ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے تو شاید ہم بھی گمراہ
ہو کر انہی میں شامل ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا جو شخص خود گمراہ ہو چکا ہے
وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مگر شرط یہ ہے **إِذَا اهْتَدَيْتُمْ**
کہ تم خود ہدایت کے راستے پر قائم رہو۔ امام ابو جرحہ جصاصؒ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قسملی کا یہ مطلب نہیں کہ غیر ہدایت یافتہ
لوگوں کو تبلیغ نہ کرنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ تمہارا فرض یہ ہے کہ حق کی
بات دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ ہاں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں
کہ تمہاری بات بالکل غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہے، لوگ حق بات کو سننے
تک کے لیے تیار نہیں اور تشدد برپا ہوتا رہے، تو پھر ان کے زیادہ دہانے
نہ ہوں اور اصلاح نفس کی طرف توجہ دیں۔ تاہم ان سے بالکل ہی کٹ
کہ نہ رہ جائیں بلکہ ان کے ساتھ اس حد تک رابطہ رہنا چاہیے کہ جب بھی

میں ہی پہنچے گزرے، سہمہ۔ اللہ نے سابقہ قزم خصوصاً میر کے معطل
 فرمایا کَلُوا لَا يَلْتَمِسَاكَ رَنَ عَنْ مَّتَدِرٍ فَمَا لَوْ هَبَسَ
 مَا كَالُوا يَفْعَلُ اُولَٰئِكَ لَوْ هَبَسَ رَنَ عَنْ مَّتَدِرٍ فَمَا لَوْ هَبَسَ
 اس طرح وہ بہت بُری بات کے مرتکب ہوتے تھے بُرائی کو یہی سمجھو
 سے دیکھو کہ اس سے منع نہ کرنا۔ یہی گار گزاری تھی۔

مردان کی گورنری کا زمانہ، عید کے دن وہ نماز عید کے پہلے آیا تو
 نماز پڑھانے سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ ایک مسلمان نے اٹھ کر کہا کہ پہلے نماز
 پڑھاؤ پھر خطبہ دینا، گورنری کریم علی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ جمعوں
 عیدین کے بغیر ان ہی نمازوں سے متعلق ہیں مگر جموعہ کا خطبہ پہلے اور نماز بعد
 میں ہے جب کہ عیدین کی نمازیں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہے۔ ہر حال اس
 مسلمان کے اُٹھنے پر صحابی رسول حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ بیشک
 اس مسلمان نے ہر بالعمروہ اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے کہ جہاں برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تم میں سے حدیث ثابت
 کر چاہیے کہ وہ اس بُرائی کو بذور طقت ہٹا دے۔ اگر نہ تھکے سے پٹانے کی
 طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے۔ اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو بافعلیہ
 تو اس کو دل سے ہی بُرا سمجھئے۔ فرمایا ذَلِكْ اَضْعَفُ الْاَذْيَمَانِ
 ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد
 تو ایک رن کے رونے کے بعد بھی ایمان کا درجہ نہیں رہے۔

حضرت عبید بن جراحؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک
 ہے کہ کوئی شخص ایسے لوگ میں رہتا ہو ثَقِيلٌ فِيهِمْ سَوَاءٌ لِّمَعَانِي
 جن میں گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، پھر جو لوگ اس کو روکنے پر قادر ہیں، وہ
 اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کے تعلق فرمایا اَصْحَابُ هَمَزٍ
 اللَّهُ يَحْدِثُ قَبْلَ اَنْ يَحْكُمُوْا۔ یہ لوگ مرنے سے پہلے خدا کی طرف

سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے عمومی عذاب مراد نہیں ہے تاہم کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو جائے گا کوئی کسی تکلیف میں۔ ہو سکتا ہے کہ غلام بنایے جائیں یا ان سے دین چھین لیا جائے یا ان پر غرمت جاری کر دی جائے یا وہ طوفان اور زلزلہ سے کی زد میں آجائیں۔ بہر حال وہ کسی نہ کسی سزا میں ضرور مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی منبر پر یہ بات فرمائی تھی، اے لوگو! قُمْ عَلَیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ والی آیت پڑھتے ہو مگر اس سے غلام مطلب نہ اخذ کر لینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم تبلیغ دین کا کام چھوڑ بیٹھو اور صرف اپنی فکر میں پڑے رہو۔ کیونکہ اِنَّ النَّاسَ اِذَا عَمِلُوا فِیْهِمْ شَرًّا لَّا یَذَکَّرُوْنَ وَلَا یُغْنِیْہُمْ وَاَوْفَیْہُمْ اَنْ یُّعَذِّبُوْهُمُ اللّٰہُ بِعِقَابِہِمْ۔ جب لوگوں میں گناہ دیکھے جائے ہوں پھر وہ اس کو تبدیل نہ کر سکیں۔ تو قریب ہے کہ خدا تعالیٰ سب کو سزا میں مبتلا کر دے۔

تبلیغ کر
ما قاطع ہے

ایک مسلمان۔ تبلیغ صرف اس وقت ماقطع ہوتی۔ جب اس کو داکر نے کاکر کی طرف لے جاتی نہ ہے حالات اس قدر دگر گوں ہو جائیں کہ تبلیغ بالکل مؤثر نہ ہو رہی ہو یا ایسا کہ جس سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں تبلیغ کو مؤخر کر دے اور اصل طرح نفس کی طرف زیادہ توجہ دے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ابو ثعلبہؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ النَّاسَ لَیْ اِنَّہُمْ مَعْرِضٌ عَنْ سَبْتِہُمْ اَوْ عَنْ اَمْسَکِہُمْ یعنی شیئی کی باتوں کی ہیشہ تمغین کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ہاں جب دیکھو کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ سبیل کی اجاعت کی جاتی رہے یعنی لوگوں میں سبیل پیدا ہو گیا ہے اور فیانہی ستم ہو گئی۔ ہے اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، قرآن و سنت اور دین کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہر طرف آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی ہی بات کو جتنی سمجھتا ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار۔

نہیں سوتا خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو فرمایا اگر ایسا نہ تھا آج سے قہراً
 نکلے پھر اپنی فکر اور دوسروں کی فکر چھوڑ دے ایسے حادثے میں اپنے
 آپ کو بچانا بھی غیبت ہے کہ کہیں گھر ہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کیونکہ آگے ایسے دن
 بھی آئے ہوں گے کہ صبر نہ کرنا اتنا دشوار نہ ہو گا جتنے آج سے سوئے کوئلے کو
 دھت میں پختہ فرمایا اس دور میں تم میں سے جو شخص نیک اعمال انجام دے
 گا اس کو پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر اجر دیا جائیگا کیونکہ یہ فقہ و فاضل
 کا زمانہ ہو گا۔

ظلم و
 داستان

فرمایا جب ظلم و ستم تہہ بہ تہہ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موقوف
 ہو جاتا ہے۔ مثلاً حوجہ کی ریفرنس کے زمانے کے ظلم و جور تاریخ میں محفوظ
 ہیں۔ یہ ظلم شخص سرحدوں کے تحت بیس سال تک عراق کا گورنر رہا۔
 حضرت امیر معاویہؓ تو صلیبیوں کے تھے، سب کے بعد حضرت عمر بن خطابؓ
 کے سوا سب مشتبہ لوگ تھے اچھے کام بھی کرتے تھے مگر ظلم و ستم اور دیگر
 برائیاں بھی انجام دیتے تھے جب حجاج مراد حسن بصریؒ نے کہا تھا اے اللہ!
 تو نے اس کو مارا ہے تو اس کی سنت کو مٹا دے۔ برائیاں ظالم شخص تھا چھری
 چھوٹی اور خراب آنکھوں والا آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بھیلاتا
 رہتا تھا۔ سجدہ اگر جہاد میں ہوتا تھا تو گھوڑے کی باگ پکڑنے سے بھی اس
 کے ہاتھوں پر بہت تھک جاتا تھا۔ یہ بھی جہاد میں حصہ لینے کا موقع نہیں
 ملتا کیونکہ پھیپھڑا تھا اکثر کہ جلتا تھا اور پھر کچھ اس شروع کہہ دیتا تھا کبھی کوئی
 اس سے کہتا تھا اے اللہ! یہاں تک کہ وہ سب لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر لے کر
 کہہ دیتا تھا کہ حضرت! اے اللہ! جہاد ہے اے اللہ! کہہ دیتا تھا کہ کوئی یہی جہاد
 کہہ دیتا تھا کہ اس پر کوڑے برسے یا تلوار سے سر قلم کر دیا جائے ایک دفعہ تقریر کر رہا
 تھا کہ کسی شخص نے کہا اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!
 رہا ہے الصلوٰۃ نماز پڑھالیں۔ کہنے لگا، تم کہہ رہا ہو، اس نے کہا، ایک

مسلمان ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے، عرض کیا۔ فلاں سے، کہا مگر بڑے نیک آدمی، چہ اچھی نیکی کی بات کہتے ہو۔ اُدھر اپنے فرجی سے کہہ کر اُسے فوراً جنت میں پہنچا دو۔ پس اتنی سی بات پر اُس کا سر قلم کر دیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں عبدالملک بن عمیر جمہور کے دن و دیر کے وقت آکر منبر پر بیٹھ گیا۔ کبھی کسی کی مدح بیان کی، کسی کی مذمت کی یہاں تک کہ مسجد کے میندوں پر سورج کی بجلی سی بھڑکی باقی رہ گئی۔ پھر اُنہوں نے اذان کہلوائی اور جمہور کی نماز پڑھی، پھر عصر کی اذان کہلوائی اور عصر کی نماز پڑھی گئی۔ اُس کے ساتھ ہر صبح کا وقت ہو گا۔ پھر غروب کی اذان ہوئی اور نماز ادا کی گئی کہتے ہیں کہ ان حالات میں بھی کوئی شخص زمان کھو لے کی عزت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ جان جاتی تھی اگر اس قسم کا دُور آجائے تو پھر آدمی بیلیع درج کے معاملہ میں مجبور سمجھا جاتا تھا۔

ملوکیت کی تاریخ میں ظلم و ستم کی بڑی بڑی داستانیں ملتی ہیں مگر اپنی پھر بھی وقتاً فوقتاً قائم ہوئے۔ بے میں ہندوستان میں بھی بعض بڑے جابر بادشاہ گزرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ تغلق کے زمانہ میں کسی بزرگ نے امیر المومنین کو کیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے واسطے اکھاڑ کر اس کے سر میں تیخوں کی طرح ٹھونک دیے جائیں۔ اس کے باوجود حق پر لوگ شہادت قبول کر لیتے تھے مگر علانے حکم حق۔ یہ باز نہیں آئے تھے۔ البتہ اس قسم کے حالات میں حسبِ ان کو بیان کا قطرہ ہو تو وہ امیر المومنین کے فریضہ سے معذور سمجھا جائے گا ورنہ عام حالات میں اپنی اصلاح کو ضروری ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی لازم ہے روحانی ترقی کے لئے اصلاح نفس بھی ضروری ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ حق کی حمایت میں حق کرنا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ اَوْبَعْدَہِ میں یہ بات بھی مائی جانی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جہان کی اصلاح بھی مدنظر ہو۔

عمر فاروقی
قرآن مجید کا دواں

حضرت خلیفہؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَالَّذِي لَفَنِي سِيْرُهُ لَشَرُّ كَيْفِيٍّ مِّنْ بَعْضِ مِيْرِي بَانَ بَ .
لَتُؤْتِيَنَّ بِالْعَمَلِ وَفِي وَلَسْتَهُمْ عَيْنُ لَسْتُكُمْ لَكُمُ الْغَنَى
یعنی کہ حکم ضرور کرتے ہو براہِ بُرئی سے ضرور روکتے ہو ورنہ کیسے تم کو اللہ بے عیبِ آفتابِ مَنْ عِنْدَهُ الشُّرْقَاءُ ابْنِي ظُفْرٍ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لَسُوْا لَتَذْعُنَّ فَنَالَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ
پھر تم دعا میں مانگتے رہو گے مگر قبول نہیں ہوں گی کیونکہ تم اپنے فریضہ ترک کر چکے ہو گے۔

ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور عرض کیا۔ امیر المؤمنین اَحْلُ بَارِئًا مَا بِالْمَحَبَةِ اَبِيْ اِلَّا خَصَلَتْ مِنْ مِّنْ سَائِلِيْ نَجِي كَسَمَّ كَمُ كَرَا
ہوں مگر دو کام کرنے سے عاجز ہوں۔ فرمایا۔ وہ دو کام کون سے ہیں
کہنے لگا اَنْ مَسْرُ دُ مَسْرُ وُفٍ وَالْغَنَى عَيْنُ الْغَنَى
یعنی نیکی کا حکم برائی کی ممانعت یہ دو کام ہیں نہیں کہتا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا خَدَّ طَارِئَتِ مَسْجِدِيْنَ مِّنْ سَهْمَانِ اِنْ مَسْلُومٌ تَمُرُ
نے اسلام کے دو حصے مٹا دیے ہیں اور خدا کی گرفت میں آگئے ہو یا نہ ہو
اور نبی علیہ السلام اتنے ضروری امور ہیں کہ ان کو ترک کرے سے خود اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔

قرآن مجید
مکرر تکرار

سہر حال اجتماعی ضروریہ اصلاح نفس اور صلاحِ ماس بہ فریضہ سعی صورت میں کو میسر ہو سکتا ہے جب قرآن پاک کو اپنی فکر کو مرکز بنایا جائے۔ جب لوگ قرآن حکیم کی بریکیوں کو سمجھنے لگیں گے تو پھر سعی صلاح بھی کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے
سعی عودۃ میں پہلے آچکے فَاتَّقُوا يَا وَلِيْبُ الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ اے عقل مند لوگو! اگر مجھ سے ڈرتے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
 أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَيْنِ مِّنْ غَيْرِكُمْ
 إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
 مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَاشْتَرَىٰ
 بِهِ ثَمَنًا مَّا وَلَوْ كُنَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُونُوا شُهَدَاةَ
 اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ①۶ فَإِنْ عُرِضَ عَلَىٰ
 أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجَ يَمُومِينَ
 مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَٰئِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
 شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذْ لَمِنَ
 الظَّالِمِينَ ①۷ ذَٰلِكَ آدَتُنِي أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ
 وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ①۸

ترجمہ : اے ایمان والو ! گواہی تمہارے درمیان جن وقت کہ آجائے تم میں سے کسی کے پاس موت، وصیت کے وقت دو شخص انصاف لئے ہوں تم میں سے یا دو اور ہوں تمہارے سوا دوسروں سے اگر تم سفر کرو زمین میں اور پہنچ جائے تم کو موت کی مصیبت۔ اُن دونوں گواہوں کو روک رکھو نماز کے بعد، پس وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تم کو شک ہو، کہ ہم اس (قسم) کے پاسے کوئی قیمت نہیں خریدنا چاہتے۔ اگرچہ قرائد ہی کیوں نہ ہوں، اور ہم نہیں چاہتے اللہ کی گواہی کو، بیشک ہم اُس وقت البتہ گنہگاروں میں سے ہوں گے (۱۰۶) اگر اطلاع ہو جائے اس بات پر کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، پس دوسرے دو کھڑے ہو جائیں اُن کی جگہ پر اُن میں سے کہ جن پر یہ پہلے دو شخص گناہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے نام پر قسم اٹھائیں اور یہ کہیں کہ ہماری گواہی زیادہ تحقیقی ہے اُن کی گواہی سے اور ہم نے تصدی نہیں کی، بیشک اُس وقت ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہونگے (۱۰۷) یہ بات (جو ہمیں بتلائی گئی ہے) زیادہ قریب ہے کہ یہ لوگ گواہی کو اس کے صحیح طریقے پر قائم کریں یا پھر خوف کھائیں کہ مذکورہ دی جائیگی قسمیں، اُن کی قسموں کے بعد اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور سنبھلو، اور اللہ نہیں دہرائی کرتا اُس قوم کی جو نافرمانی کرنے والی ہو (۱۰۸)

پہلی آیت میں اللہ نے کثرت سوال سے منع فرمایا۔ پھر مشرکین کے

عقائد باطلہ کا رد فرمایا کہ سب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے
 آؤ تو وہ اپنے آپ کو اجاد کے رستے کو ہی پسند کرتے ہیں، اللہ نے اسے مگر اچھی
 سے تعبیر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی اور قسلی
 بھی دی کہ ایسی باتوں سے یقیناً ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے
 کہ شرکیہ اور جہالت والی باتوں کو سن کر ایمان والوں کا دل دکھتا ہے، اس
 ضمن میں اللہ نے قسلی دی کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو تو کفار و
 مشرکین تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، پھر فرمایا جب دوسرے
 لوگ تمہاری دعوت کی طرف توجہ ہی نہ کریں تو پھر ان کے درپے ہونے
 کی بجائے اصلاح نفس کی طرف توجہ ہو۔ ہدایت کے رستے کو لازم
 پکڑو اور اپنا فریضہ ادا کرتے رہو، پھر فرمایا کہ سب نے اللہ کے پاس ٹوٹ
 کر جانا ہے۔ وہ ان سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ دے گا
 اور ان کے مطابق جزا اور سزا دیگا۔

مفسرین کو کم فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان
 کی دینی اور اخلاقی مصلحت بیان فرمائی ہے کہ ہمیں ہدایت کے راستے
 پر صحیح طریقے سے قائم رہنا چاہیے اور بے دین اور غلط کار لوگوں کا طریقہ
 نہیں اپنانا چاہیے اور اب آج کی آیات میں دنیاوی مصلحت کا تذکرہ فرمایا
 ہے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ان احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ
 گزشتہ آیات کے ساتھ یہی ربط ہے۔

ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کو کم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
 شان نزول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں مکہ مدینہ کے لوگ تجارت
 کے لیے شام کا سفر اختیار کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے تجارتی مراکز تھے
 درمیان میں ایک ہزار میل فاصلہ تھا مگر موجودہ زمانے کی طرح ریل و سائل
 کی سہولت حاصل نہ تھی، لوگ اونٹوں پر تجارتی مال لاد کر قافلوں کی شکل میں

سفر کرنے کے بعض اوقات سوزی کے لیے گھوڑے اور بار برداری کے لیے خچر اور گدے بھی استعمال ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن لہی کا آزاد کردہ غلام بیل بن ورقاسی جو کہ مشین تھا، تجارت کی غرض سے مکہ شام گیا۔ راستے میں دو غیر مسلم بھی اس کے ہم سفر بن گئے جو اسی علاقہ کے باشندے تھے، ان میں ایک آدمی اور ایک عورت تھیں جو اس وقت عیسائی تھے مگر بعد میں مسلمان ہو گیا، اور دوسرا شخص بدری بن بدری عیسائی یا مشرک تھا۔ جب شام میں پہنچے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ بیل بن ورقاسی بیمار ہو گیا۔ جب اس میں زندگی کی امید باقی نہ رہی تو اس نے اپنا سامان بازار اور سارے سامان کی فہرست بھی اسی سامان میں خفیہ طور پر رکھ دی، پھر بازار سامان اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے سپرد کر دیا کہ وہ اس کے بارگاہوں تک پہنچا دیں۔ مسلمان فرت ہو گیا اور اس کے ساتھی اس کا سامان لے کر واپس آ گئے۔

اس سامان میں چاندی کا ایک قیمتی پیالہ بھی تھا جس پر سنہری کام کیا گیا تھا۔ ایسے ظروف بڑے حکام، امراء یا بادشاہ ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس پیالے کی قیمت ایک ہزار دھنم سے کم نہ تھی۔ واپس پہنچ کر ان دونوں ساتھیوں نے پیالہ نکال کر بیچ لیا اور اس کی رقم باجم قیمت کر لی اور باقی سامان متوفی کے بارگاہوں تک پہنچا دیا جب انہوں نے سامان کھوڑا تو اس میں سے سامان کی فہرست بھی برآمد ہوئی۔ پھر جب انہوں نے فہرست کے ساتھ سامان کا موازنہ کیا تو وہ قیمتی پیالہ نہ پایا۔ ان دونوں ساتھیوں سے قیمت کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، متوفی کے ورثہ کی تسلی نہ ہوئی، چنانچہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سامان لانے والے دونوں آدمیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ان کے پاس متوفی کا کوئی سامان نہیں ہے، چنانچہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔

پیالہ سچے کے ایک سار کے پاس فروخت کیا گیا تھا، وہ برآمد ہو گیا۔

اور اس سے کہہ کر پیالہ نہ لیں۔ تمہیں دوسرے عدلی سے فرمائیں اس پر دوسری خدمت
نظر ثانی کے لیے دوبارہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ طہران کو
دوبارہ طلب کیا گیا اور نہیں بتایا گیا کہ قنارہ علیہ السلام قتل شدہ ہے۔ یہ
جس کے پاس تم نے بیچا اپنی قرآن و دلوں نے یا میان یوں ہوں یا کہ یہ پیار
انہوں نے قوی بدل سے نہ خد کے عوض خرید لیا تھا پھر اپنی مرضی سے آگے
فروخت کر دیا۔ کہنے لگے چونکہ اس عزیز و فروخت پر کوئی گواہ نہیں تھا اس
لیے ہم نے پہلی مرتبہ سے ظاہر کرنے سے احتراز کیا۔

معاملہ واضح ہو چکا تھا۔ پہلی سکہ و رش کا شکایتین میں ہوں گیا اور ان
میں سے دوا دیوں نے اٹھ کر قسم کھائی کہ یہ پیالہ توفی نے ان کے پاس
فروخت نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کہہ رہے ہیں یہ پیالہ انہیں منہ سپرہ اس
پر فیصلہ و رش کے حق میں ہو گیا۔ یہ آیات اسی وفو کے حق میں ازل میں
اور اس طرح ایک شہادت کو رد کر کے دوسری شہادت کو قبول کر کے
کو قوت ہی ثابت ہو گیا۔

وہ شہادہا ہے بِأَنَّكَ لَا تَدِينُ أَهْلَ بَيْتِكَ !
شَهَادَةُ بَيْتِ كُوفَا إِذَا حَضَرَ حَدَّثَكَ أَنَّ أَلْفَ
حِينَ أَوَّلَ بَيْتِ كُوفَا تَدِينُ دَرَجَتِي قَدْرَ
شہادت تہا کر دے۔ کہ جب کسی آدمی آجائے وہ
کے وقت تم میں سے دو بار گواہ آجائے میں حاضر کرو
یا دو روئے گواہوں میں سے نہ کہ نہ حاضر نہ آئے فی ذلک
بہرہ تمہارے میں سے کہو قاضائے کوفہ تمہارے لئے انوار
وہ تہا بہرہ میں مصدقہ آئے۔ یہاں شہادتوں کے واقعے
ملاحظہ ہو۔ اس آیت کریمہ کو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سطر
پر ہوا اور اس کی موت کا وقت قریب آجائے تو اپنے میں سے دو بار

گواہ بنائے یعنی دو وحی مقرر کرے جن کے سامنے مرنے سے پہلے وصیت کرے تاکہ وہ گواہان اس کی وصیت کے متعلق متوفی کے درشان کر مطلع کر سکیں۔

گواہوں کے تقرر کے متعلق ایک عام قانون سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، **وَأَسْتَشْهِدُونَ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ** کہ تم میں سے دو مرد گواہ ہونے چاہئیں۔ اور اگر وہ مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہئیں۔ مگر یہ چونکہ سفر کا معاملہ ہے، یہاں پر قدرے آسانی پیدا کی گئی ہے کہ **وَأَعْدِلَ** جس کا ترجمہ تم میں سے دو صاحب عدل ہوں بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہاں پر عدل کا ترجمہ سے مراد اقرباء میں جو ممکن ہوں اور غنیہ کے سے مراد غیر رشتہ دار ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے حق میں یا اس کے خلاف کسی غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ مگر امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران مسلمان گواہوں کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اگر مسلمان گواہ موجود نہ ہوں تو ایسے مواقع پر غیر مسلموں کی شہادت اور حلفیہ بیان بھی قابل قبول ہے۔ آپ کا استدلال یہ ہے کہ غیریہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام سے ہم ہر نہ ہو تب بھی ان کی شہادت پر مقدمہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ واقعہ میں ہوا، دو گواہوں میں سے ایک عیسائی اور دوسرا مشرک تھا، مگر ان کی شہادت پر حضور علیہ السلام نے مقدمہ کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بہر حال یہاں پر گواہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ہر سے قبل انہیں اپنا وصی بنائے جو اس کی وصیت کی گواہی دیں۔

فرمایا جب تمہیں سفر کے دوران موت کی مصیبت آپہنچے۔ ظاہر ہے کہ موت انسان کے حق میں اس دنیا میں سب سے آخری مصیبت ہے۔ زندگی میں انسان کو کئی طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں مگر موت، ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد اور کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جیسے غالب نے کہا ہے

وحی کی
شہادت

بچنے کے لئے مار مار کر گناہی اور سے

اس مصیبت سے کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہر صورت گھر چکی۔ تو یہی صورتیں دو
گروہ مقرر کر لو۔ درپہر خیریت نہ ہو تو اس میں بقولہ الصلوٰۃ میں روک کر
نماز کے بعد یہاں پہ نماز سے نماز نہ پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہی کا جائز
یہ وقت سود و زیاں کا وقت ہے۔ اور تاہم روگ اپنا حساب کتاب سمجھو
وقت میں کیا کہتے ہیں۔ اسی وقت انہیں اپنے نفع نقصان کے متعلق علم
ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا نازک دراجہ وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اسے
وقت میں شہادت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز عصر کی جیسے بھی بڑی تاکید
آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز مبارک ہے مَنْ قَامَهَا سَكَدَ
الْعَصَى فَكَانَتْ لَهُ فَيَسَّرَ اللَّهُ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْهُ حَاجَةٌ يَوْمَئِذٍ
اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو سال مال اور روز قیامت ہو جائے اور وہ شخص
رہا میں نماز جا۔ نماز عصر کی فرمائی کا متاثر نقصان ہے۔

فرمایا نماز عصر کے بعد اُن دو گروہوں کو روک کر قیامت میں پانچ
پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ اگر تم میں شک ہو مقصد یہ کہ
اگر گواہان کے بیان میں شک نہ جائے کہ یہ جھوٹ کہ ہے میں نماز عصر
کے بعد اُن سے تاکید ہوا کہ اَللّٰهُمَّ شَهِدْ لِيْ بِمَا كُنْتُ فِيْهِ مِنْ عَمَلٍ
نہیں چھل کر جانتے۔ بلکہ ہم جھٹک جھٹکتے ہیں کہ اچانک میں کوئی گناہ نہ ہو
گمچہ اس گواہی سے متعلق ہمارے قریبی کیوں نہ ہوں، ہم اپنے کسی
شہدہ ذرا کا لحاظ کیے بغیر ٹھیک شہادت دیں گے وَكَذَلِكَ
نہیں۔ وَكَذَلِكَ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے کسی نہیں۔ جصل وقت
جتنی گواہی دی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے مگر کسی ہم معاملہ کو
چھپایا جاتا ہے جس سے مقدمہ پر غلط اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ لہذا گواہ یہ
بھی حلفاً کہیں کہ وہ شہادت میں سے کسی بات کو نہیں چھپائیں گے اور ممکن

گو اسی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے اور اس کی بجائے متبادل شدہ اور ... فیصلہ
ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے سامنے رہنمائی پڑے گا اور کوششوں
میں ان کا حق رگر جائے گا۔

فی ثلث
یہ

آخر میں غلام کلام ہے وَالْقُلُوبُ لِلَّهِ وَالسَّمْعُ لِلَّهِ
اُنہیں دے رہا اور قانون خداوندی اور ارشاد نبوی کو سننا اور باتوں کو سمجھنا
اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا۔ اگر اس کے خلاف کر دے تو فسق میں مبتلا ہو جائے گا
اور اگر مجاہد کر دے تو کفر میں قدم رکھ دے گا۔ وَالْأَفْئِدَةُ لِلَّهِ
تہلک دے گا کفر فسق باغی کے کچھ جواز اور استثنائی ہے حکام کی چرخی
کرو۔ اور جو شخص فسق پر اصرار کرتا ہے وَلَا تَزِدْ لَهُ لُحُومًا وَلَا تَزِدْ لَهُ لُحُومًا
استثنائی فسق کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اس کے لئے شرط ہے
کہ انسان حق کی طرف رجوع کرے اور اس کا طبع گوارا بنے۔ پلے سے تہا کفر
فسق و مجور کو ترک کر دے اور صحیح بات حاصل کرنے کی ٹرپ پیدا کرے۔ اسلئے
لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا راستہ واضح کر دینا ہے اور فسق کرنے والوں
کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔

واذا سمعوا

درس چہونہ ۴۹

السَّامِدَةُ ۵

آیت ۱۰۹ آ (نص)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
 قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ①۰۹
 إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ذُكِّرْتُنِي
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَادَّتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
 تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي لَهْدٍ وَكَهْلَةٍ وَذُ عِلَّمْتُكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

ترجمہ :- (س) دن کو یاد کرو (جس دن اللہ سائے
 رسولوں کو اکٹھا کریگا ، پس فرمایا (اُن سے) کہ تم کو کب
 جواب دیا گیا (تمہاری اُمتوں کی طرف سے) ، وہ (رسول)
 کہیں گے ، ہم کو کچھ علم نہیں ، پس پرشیدہ باتوں کو
 جانتے والا تو ہی ہے ①۰۹ جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ
 مریم کے فرزند ! یاد کر میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیں
 اور میری والدہ پر ۔ جب میں نے تیری تائید کی پاک شمع
 کے ساتھ ، تو کلام کرتا تھا لڑکوں کے ساتھ گھومارے میں اور
 ادھیڑ عمر میں ، اور جب میں نے سکھائی تمہیں کتاب اور
 حکمت اور قدرت اور انجیل

گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے متعلق احکام صادر فرمائے
 اور اس سے پہلے اہل کتاب اور مشرکین کی خود ساختہ نیازیوں کا رد تھا۔ قسم

ایضاً آیات

کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اُتے اور احرام کی حالت میں ٹکڑے نہ کرنا۔ نبوت کا بیان بھی جو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور محاسب کے لئے غلہ متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ مسئلہ کدو ح مہدی سے ہے اور اگلے ذکر سے ہیں اس بارہ چیت کا ذکر ہے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ یہاں پر سچ علیہ السلام کا خامس طور پر اس سے ذکر ہے کہ دنیا میں لوگ آپ کو لالہ تبلیغ کرتے تھے۔ بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے قیامت کے لمحے سے خبردار کیا ہے اور اس دن کی کیفیت کو لایا ہے۔

تمام ابواب
سہ سوال

ارشاد ہوتا ہے کہ تَمَّ يَجْتَمِعُ لَكَ الشَّيْءُ اس دن رسولوں میں لایا جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور محاسب ہوگا رسولوں کی جمع سے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں ان کی راہنمائی کے لیے اپنا حکم اور مشورہ دے گا کہ کدو ح مہدی سے ہے اور اس کی جمع فرما کر محاسب کا عمل شروع کرے گا فَيَقُولُ مَا كُنَّا أَجْبِتُ عَنْ وَرَكَتَ لَكُمْ كَمَا كُنَّا بَوَّابَ رِيَاكِي۔ یعنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی، اس قوم نے اس دعوت کو کیا جواب دیا۔ فَأَنزَلَ لِكُلِّ فِرْقٍ حُجَّتَهُمْ۔ ہر فرقہ کے لیے کچھ علم نہیں رہا۔ أَنزَلَ لِكُلِّ فِرْقٍ حُجَّتَهُمْ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا رہی ہے

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے دربارت کرنے سے ابداً کا مطلق لایا

کا اظہار قائل توجہ سے کہ چونکہ رسول کے مقام پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے رسول کو اُٹھائے گا۔ اور وہ اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیتے مگر یہاں پر ایسی چیز کے علم سے مطلقاً انکار کر دیا گیا ہے۔ اس کی توجہ میں مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر کی کارروائی تہی وسیع ہوگی اور اس کی تفصیل نفیس ہوں گی۔ وہاں پر ایک وقت

ایسا بھی ہوگا جب ہر طرف دہشت طاری ہوگی اور عیا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے *دعوى المسلم يوصى له نفسى نفسى* ربہ السلام اس وقت تمام انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے۔

میں پروردگار! آج سچا ہے اس آواز میں جس نے علم کا ذکر کیا ہے وہ ایسے ہی موقع کی بات ہے کہ کسی کو کچھ بتانے کے لئے کہ ہر شخص خود میں مبتلا ہوگا حتیٰ کہ جب انبیاء سے اللہ تعالیٰ ان کی سمتوں کے متعلق سوال کریں گے تو وہ لاعلمی کا اقرار کر دیں گے۔ پھر جب سون ہو جائے گا تو انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے سوالات کا جواب ہی دیں گے اور اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی بھی دیں گے اور عرض معروض بھی کریں گے مفسرین کرام فرمائے یہ کہ اس اظہارِ علمی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولاکریم! تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم تو محدود ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتے والے اسے اسی بنا پر وہ نہیں گئے کہ *لَا عَلَمَ لَنَا* ہمیں کچھ علم نہیں یعنی جتنا ہی غیبی علم ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی غلطی اور حلال کے سامنے اپنے علم کو نفی پر محمول کریں گے اور اس لاعلمی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سے ایک دنیا میں ہے ہمارا علم تو ظاہری چیزوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو ہمارا علمی رسائی نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ کس شخص کے دل میں صحیح ایمان اور سچی تصدیق موجود ہے اور کون شخص حقیقی ایمان سے محروم ہے۔

علم غیب خاصہ خداوندی سے اور یہ مخلوق میں سے کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی ہر چیز کو نہیں جانتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ الہام کشف یا وحی سے ذریعے ظاہر نہ کرے۔ قرذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدس پیشوا آپ نے فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صلوات اللہ علیہ

علم غیب خاصہ خداوندی سے

میں ایک انسان ہوں اور انسان نامہ لغیب نہیں ہو کر رہنے میں تو فریقین کے
ظاہری بینات اور گواہان کی شہادت پر فیصد کہ آہوں ہو سکا ہے کہ کوئی آدمی چہرہ
زبان ہمارے اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہو جب کہ دوسرا آدمی اپنا
موقف بہتر طور پر پیش کر لے سکے۔ ظاہری حادثات سے متعلق ہو، مگر میرا فیصد
غیر مستحق آدمی کے حق میں ہو جائے تو فرمایا اس شخص کو وہ چیز نہیں ملنی
چاہیے، لہذا اب کہہ دو، چہرہ اس کے حق میں منہ نہ کھاتا ہو گی

احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ حضور علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ ان کی نشانیوں سے سمجھیں گے
کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں مگر فرشتے ان کو بائیں سر دھرتے ہیں
اے اب فرمائیں گے کہ فرشتہ! یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں تو
فرستے جواب دیں گے اِنَّكَ كَذَّابٌ مَا أَحَدُكُم بِعَوْدَةٍ
مَعَهُ اسناد آتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کرن
کوئی نئی باتیں دین میں نکال لی تھیں۔ انہوں نے بدعات ایسی کیں اور
نئے نئے شعوے چھوڑے۔ اس پر نبی علیہ السلام فرمائیں گے مَا
سَمِعْتُ لِمَنْ عَصَى بَعْدِي أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ يَوْمَئِذٍ
بعد دین کو تبدیل کر دیا گیا جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما تھے
معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے مگر بعد میں ان لوگوں نے دین کے
چشمہ کو نہیں سمجھنا دیا۔

اچھے بخوش میں مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کو رسول کریں گے اے عیسیٰ! ان میں کیا تم نے لوگوں کو کہا
تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں
گے۔ مولا کریم! مجھے ایسی ناحق بات کہہ نے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مگر
میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تو اسے جانتا ہے کیونکہ تو علامہ الغیوب

ہے۔ میں تو اپنی زندگی میں انہیں تیری توحید کی طرف ہی دعوت دینا چاہوں۔
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ أَرْقِيبَ عَيْنَيْهِمْ جَب تَوَلَّيْتُ لَكَ وَجْهًا
 تو پھر تو ہی اُن کا نگران تھا، مجھے کیا علم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے دریافت کریں گے کہ تمہاری امتوں
 نے میری دعوت کا کیا جواب دیا تو سب مقتضی طور پر اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے
 اور اپنے محدود علم کے پیش نظر عرض کریں گے کہ مولاکم ایمان تمام مغنی چیزوں
 کا علم تیرے پاس ہے۔ تیرے سوا کوئی عیب دان نہیں۔ یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ہماری امتوں کے لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا کُل کھلائے یہ تو ہی جانتا ہے
 کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کس حد تک راسخ تھا ان میں سے کون
 صحیح معنوں میں ایمان رکھتا تھا اور کون منافق تھا۔ غرضیکہ علم غیب کے علمبردار
 ہونے کی تصریح قرآن پاک میں تین سو سے زیادہ آیات میں موجود ہے۔

جو شخص علم غیب کی صفت کسی مخلوق میں مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سوال و جواب کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے

تمام امتوں کو بھی بات سمجھا لی ہے کہ ہر شخص کا فرداً فرداً احمیہ ہونے والا ہے
 سورۃ الاعراف میں موجود ہے "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْأَلَنَّ الْوَحَّشَ الَّذِينَ هُمْ أُنَاسٌ لَّوْگُوں سے بھی باز پرس کریں گے
 جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور خود رسولوں سے پوچھ گچھ ہوگی بخاری شریف
 کی روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص سے
 براہ راست سوال کرے گا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورۃ النحل میں
 ہے "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِنَجْدٍ لَّهَا لَهَا شَهِادَةٌ بِمَا كَانَتْ تَعْمَلُ
 اپنے معاملات کا جواب دے گا۔ وہاں کوئی وکیل پیش ہو کہ جواب دعوے
 داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہر بات کا خود ہی جواب دینا ہوگا۔ صحیح حدیث
 میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کا قدم نہیں ہٹے

پلے ہا جب تک کہ چند باتوں کے متعلق اُس سے پوچھ گچھ نہ کر لی جلتی انسان سے اُس کے وجود کے متعلق سوال ہوگا۔ کہ تجھے وجود جیسی نعمت جسے کہ دنیا میں بھیجیا گیا تھا، تو نے اس کا کیا کیا۔ پھر عمر جیسی نعمت کے متعلق پوچھ جائے گا، خاص طور پر جوانی کی عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ طے کہاں خرچ کیا۔ شباب کا زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہوتا ہے، بچپن اور بڑھاپا ناقص ہوتے ہیں مگر جوانی کے دوران انسان سب کچھ کر سکتا ہے زندگی کا لطف بھی اسی دور میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جننی لوگ ہمیشہ شباب کی حالت میں رہیں گے کیونکہ یہ بہترین زمانہ ہوتا ہے، شباب کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں بڑھسیدہ کیا۔ اسی طرح ماں کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں تو نے اسے کہاں سے محل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ان سب باتوں کے متعلق فرداً فرداً اللہ براہ راست سوالات پوچھ لے گا۔

اب انجی تیت میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو مسیح علیہ السلام کی بھرتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں اس لیے انہیں یہ تینا مقصود ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت ہے اور وہ خود اللہ نہیں ہے ارشاد ہوا ہے۔
 ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶

یعنی فرشتوں نے حضرت سریم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جہاں بھری عورتوں میں منتخب کیا ہے۔ یہ تمہیں نصیحت بخشی مقصد یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں بلکہ ابن سریم ہیں مگر عیسائیوں نے اس قدر ظلم کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الٰہیت کے بجائے تک پہنچا دیے۔ زیادتی کی حد یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنی لغات میں عیسیٰ کا معنی ابن اللہ لیا ہے۔ حالانکہ ایسا لفظ اللہ کے ساتھ شریکیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک خالقوں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ حوالہ شری کہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، موت اور زندگی آپ کے ساتھ ساتھ ہے مگر اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو انسانیت کی صف سے نکال کر الٰہیت کی سند چڑھا دیا۔ امام بخاریؒ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے باب کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ صرف مسیح علیہ السلام کو ان کی نسبت سے پکارا جائے گا، مسیح ابن مریم اور پھر سب کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھ کر محاسب کا عمل شروع ہوگا۔ ویسے عام قانون بھی یہی ہے اَدْعُوْنِیْ اَسْمَآءُ لَا یَاکُذِبُ۔ مگر لوگوں کو باپوں کی نسبت سے پکارو، فلاں ابن فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم کہہ کر ان کی الٰہیت کی نفی فرمادی ہے۔

فرمایا اے عیسیٰ ابن سریم اَذْكُرْ فِیْ حَبِیْیْكَ عَلَیْكَ فَحَلٰی وَلَدَیْكَ میری اُن نعمتوں کو ذکر کرو جو مجھے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیں۔ یہ بھی فرمایا اَنْ هُوَ لَا عَبْدٌ اَنْتَ سَمَآءُیْ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ خدا کے بند سے اور رسول ہیں اُن پر ہم نے اپنے احسانات کیے۔ سب کے بڑا احسان یہ ہے کہ اُن کو اپنا منتخب بندہ یعنی رسول بنایا۔ معجزانہ طور پر بغیر اس کے خدا کا بھی اللہ کا احسان ہے۔ اس کو کچھ نہیں میں ہی نبوت عطا کی گئی۔ مگر عجز اس سے بڑے گئے اور پھر سب کے آخر میں وثمان زبان کے امتحان سے محفوظ رکھ گیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسانات ہیں

اللہ تعالیٰ

فرمایا تیری والدہ پر یہ احسان کیا کہ اسے برگزیدہ بنایا اور بغیر خاندان کے بچہ
 خطا کیا۔ لوگوں کی تذلیل و تہقین سے محفوظ رکھا، اشی کی عزت اور عصمت
 کو وحی کے ذریعے کتابوں میں نازل فرمایا تیری والدہ پر یہ بھی احسان کیا کہ
 اس کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ بے موسم میل اور شور وروش کی
 دیگر چیزیں غیر معمولی طریقے سے دیا گئیں، یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے
 آگے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے احسانات کی مزید تفصیل بیان فرمائی۔
 وَإِذْ نُنَزِّلُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ ۖ الْمَلَكُ الْمَقْبُورُ ۚ
 کی۔ روح القدس کا نام معنی جبرائیل علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے
 تائید کے لیے مقرر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے بھی جبرائیل ہی نے
 حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، ماری ماری۔ قَبَسْنَا مَرْيَمَ الْغَابِرَاتِ
 بن کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر موقع پر جبرائیل علیہ السلام کی تائید
 جامل رہی۔ البتہ ام شاہ دلی اللہ محدث دہلوی روح القدس کی تائید کے سلسلہ
 ملاز اعلیٰ کی مسلسل توجہ اور دعائیتے ہیں۔ ملاز اعلیٰ کے فرائض میں سے یہ بھی ہے
 کہ وہ بعض اچھی چیزوں کی اچھی پیروی پر اتفاق کرنے میں اور اچھے کام انجام دینے
 واصل کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے کاموں کو بھی اپنے
 پیش نظر رکھتے ہیں اور ان کے سرچشمین کے لیے موعود کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ ملاز اعلیٰ کی دعایا پڑھا کر روح القدس کی تائید سے تعبیر کیا گیا ہے
 فرمایا اے مسیح علیہ السلام تَعْلَمُ أَنَّكَ فِي الْمَهَلِ وَكَفَىٰ
 آپ لوگوں سے کلام کرنے لگے۔ کہتے گوارے میں اور ادھر سے میں عیسیٰ علیہ السلام
 کے بچپن کے کلام کا ذکر تو سورہ مریم میں موجود ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
 إِنِّي الْكَتَبُ وَاجْعَلْنِي مَنبُتًا ۖ آتَاكَ نَبِيٌّ مِّنْ رَبِّكَ ۚ
 ہی اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا
 گیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا سچوہ تھا جو ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوا، اور گرنہ

بچپن اور
 ادھر سے
 میں کلام

ہو گا تو وہ قرآن کی تعلیم کسی اُستاد سے حاصل نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ
خود انہیں سکھائے گا اور حکمت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔
دوبارہ نزول پر عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت
سے آپ کی سنت اور قرآن پاک کے مطابق فیصلے کریں گے اور قرآن کے
علاوہ سنت کا علم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے
بہر حال بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد مطلقاً لکھا ہوا ہے۔
اور حکمت سے مراد دانشمندی کی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ
نے عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کے طور پر کیا ہے۔

فرمایا تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی و التورۃ و الانجیل
تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی۔ تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر نازل ہوئی تاہم آپ کا فرمان ہے کہ میں تورات کے بعض احکام منسوخ
کرتا ہوں اور تورات کی بعض حکام کو وہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں۔ معتقد
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا مکمل علم عطا فرمایا تھا۔ جہاں تک انجیل
کا تعلق ہے، وہ تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی اصل زبان عبرانی
سریانی یا عبرانی تھی مگر اب وہ اصل انجیل موجود نہیں، البتہ اس کے تراجم
دنیا کی ہر زبان میں دستیاب ہیں۔ انجیل میں تغیر و تبدل کا اندازہ اس
حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ ایک کتاب کو ایک سو بیس
انجیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب بھی پانچ مشہور انجیلیں تو دنیا میں موجود ہیں۔ اگرچہ
ان میں اصل انجیل کے کچھ احکام بھی موجود ہیں تاہم اس کا اکثر حصہ تحریفیت
تغیر کا شکار ہو چکا ہے۔

تورات کا معنی قانون ہے جب کہ انجیل کا معنی بشارت ہے۔ اسی طرح
نزول کا معنی اطمینان اور قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب ہے انجیل اللہ تعالیٰ
نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی اور اس کا نام بشارت اس لحاظ سے ہے

کہ آپ کے فراموش میں داخل تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کی تعلیم دیں۔ نیز جہاں بھی جائیں نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بشارت لوگوں کو سنائیں، چنانچہ سورۃ صعدہ میں آپ کا اعلان موجود ہے وَصَّيْنَا
 يٰٓمُوسٰى بِآيٰتِنَا مِنْۢ بَعْدِ اِسْمٰى اَحْمَدُ میں اپنے بعد آنے والے عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہو گا۔ انجیل میں اُسے فارقلیط کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اور عبرانی زبان میں اس کا معنی ستودہ جہاں ہے جو کہ احمد کا ہم معنی لفظ ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ سینٹ پال کی اولاد عیسائیوں نے انجیل سے فارقلیط کا لفظ بھی تبدیل کر دیا تاکہ آخری رسول اور آخری امت کے متعلق انجیل میں موجود پیش گوئیوں کو چھپایا جاسکے۔

ہر حال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے بعض احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے آپ کے بعض معجزات کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کا ذکر آئے گا۔

وَإِذَا سَمِعُوا

دیس پہنچا ۵۰

السَّاعَةِ ۵

رأيت ۱۱۰ رَضَائِي: ۱۱۱

وَإِذَا تَخَلَّقَ مِنْ لَطِيْنٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفَّخَ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُشَبِّهُنَّ الْمَكَمَّةَ وَالْأُبْرَصَ
بِإِذْنِي وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِي سَرِيكٍ
عَنْتَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۱۰ وَإِذَا أُوحِيتَ
إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا
وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝۱۱۱

ترجمہ :- اور جب تم بناتے تھے مٹی سے ایک پرندے کی
شکل میرے حکم سے ، پھر اس میں پھونکتے تھے ، پس وہ ہو جاتا
تھا پرندہ اڑنے والا میرے حکم سے اور جب کہ تم تندرست
کرتے تھے مردار اذھوں کو ٹھہری مریضوں کو میرے حکم سے
اور جب تم نکالتے روزہ کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے
اور جب میں نے دیکا بن اسرائیل کو تم سے جب کہ تم آئے
اُن کے پاس کھلے کتابوں سے کہ ، پس کہا اُن لوگوں نے جنہوں
نے کفر کیا تھا اُن میں سے ، انہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ۝۱۱۰
اور جب کہ میں نے دجی کی تہی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ
مجھ پر اور میرے رسول پر ، تو کہا انہوں نے ایمان لائے ہم
اور تو گواہ رہ بیشک ہم فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہیں ۝۱۱۱

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اُسے ایک مدت تک دنیا میں بھیج کر اپنے احکام کی تعمیل کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ایک فطری امر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اُن اعمال کی باز پرس بھی کرے جو وہ دنیا میں انجام دیتا رہا۔ یہ محاسبہ ہے جو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ہر شخص کے پاس کریں گے۔ جس طرح کسی انسان کا اس دنیا میں آنا ایک قطعی امر ہے، اسی طرح اُس کا محاسبہ بھی لازمی ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر اُن سے پوچھا جائے گا کہ جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا، انہوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ رسولوں کے اس اجمال ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور سورۃ کے آخر تک یہی مضمون چلے گا۔ مسیح علیہ السلام سے امت کے متعلق خصوصی سوال ہو گا مگر اُس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اپنے انعامات یاد دلانے ہیں کہ اُسے ابن مریم! میں نے تم پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے اور تمہاری والدہ پر جس کو جبرائیل اور ملائکہ اعلیٰ کی تائید حاصل ہو جائے کس قدر مرتبہ و لاشخص ہو سکتا ہے۔ آپ کا گروا ہے اور اوجیٹر عمر میں بچیاں پیغمبرانہ کلام کرتا بھی غیر معمولی انجام تھا۔ پھر تحریر کا علم، کتاب و حکمت کی تعلیم، قرآن و سنت کا علم خود بخود دے دینا کتنا بڑا انعام ہے۔ ان سب کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو عطا کیے گئے بعض نمایاں معجزات کا ذکر کیجے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، مسلم شریعت کی ولایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے۔ معجزہ سے مراد غلامت عادت اب فعل ہے جو جہی نوع انسان کو عاجز کر دے۔ چونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس لیے کوئی حکیم، فلاسفہ، سائنس دان یا ساحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل

نے مجھے جو خصوصی معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے، اس لیے مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باقی انبیاء کے معجزات عارضی ہیں۔ معجزہ عابر ہوا، دیکھنے والے لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ مگر میرا معجزہ قرآن پاک دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نشانی مجھے وحی کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ مغیرہ قرآن اہم بیضادی اور دوسرے مستحقین فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے معجزہ نبوت کی علت نہیں ہوتا بلکہ یہ نبوت کی محض ایک علامت ہوتی ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ ہر نبی لافہ معجزہ پیش کرے۔ بہر حال انبیاء کے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ بلکہ رومی صاحب تو فرماتے ہیں: ”روئے و آواز مغیرہ معجزہ است“ یعنی مغیرہ علیہ السلام کی آواز اور اس کا رخ مبارک بھی معجزہ ہوتا ہے۔ صدائیت شعلہ لوگ مغیرہ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا تو کہنے لگے: وَاللّٰهِ مَا هَذَا اَوْجَدَ بِوَجْهِكَ كَذَآلِكَ بَعْدَ اِيَّاهُ لَوِ كَانَ اِنْسَانٌ كَا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پہلی ہی مجلس میں ایمان قبول کر لیا۔

جیسا کہ عرض کیا معجزات پیش کرنا انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے۔ البتہ جو چیز ان کے ذمے ہے وہ نفس النانیہ کی تکمیل و تہذیب ہے قرآن پاک نے اس کو یوں کیٹھا ہے ”تغیر فرمایا ہے۔“ یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان سے تمام رذائل خصال گندے اخلاق اور بدے عقیدے نکل جائیں اور ان کی جگہ پاکیزہ اخلاق و عقاید پیدا ہو جائیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان مہذب بن جاتا ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں تو مہذب (CULTURED) وہ آدمی ہوتا ہے جو بالکل نئی وضع قطع اور انگریزی تہذیب کا دلدادہ ہو مگر اسلام کی نظر میں

تکمیل و تہذیب
نفس

مذہب وہ شخص جس کے قلب زمین و آسمان کا ہر حال نبوت کا
موضوع (۱۹۷۳ء) اور نفس انسانہ کی تکمیل و تہذیب ہے۔

معجزہ سے کا طور نبی ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس معجزہ پر گمراہی سے
باتیں کرتے ہیں۔ یہ معجزہ قائم دست کو نبی یا ولی ذاتی فعل سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ اس
نہیں ہے۔ صورت مؤن میں موجود ہے۔ وَكَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَتَأَنَّى
بِأَمْرِهِ۔ لَٰكِنَّ ذَٰلِكَ لَآلَاءُ لِّمَن يَّشَاءُ۔ رسولوں کے حصار میں نہیں کہ وہ کوئی نئی
یا معجزہ پیش کرے کہ جب کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اسی طرح کسی اور کے
ہاتھ پر حرق و دہشت چیز کا تصور اس دین کے لیے اعزاز ہوتا ہے درحقیقت
کہ امت کے لیے ہیں۔ ہم اگر خدائے اپنے کتاب فقہ کبر میں اس عقیدے
کا اظہار کیا ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کمالات برحق ہیں جو
ان کو صحیح نہیں مانتا۔ وہ اہل سنت کی جماعت سے خارج ہے۔ ہر
بڑے فاضل و فاضلہ، شیخری سرسید، راجہ رام موہن راول، ڈاکٹر اے۔ اے۔
برگم گمراہ بولتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہر چیز کو عقل
کی روشنی پر مکتبہ میں نہ ہی عقلی کی دلیل ہے۔

بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی شوق عادت چیز
کو کسی کافر کے ہاتھ پر بھی حاضر فرما رہا ہے اور معجزہ یا کمالت انہیں بلکہ
استدراج ہوتا ہے۔ یہ خدائی عطا کردہ مہلت ہوتی ہے۔ جس سے یہ
اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے جیسے دجال کے ہاتھ پر دست سے
کرتے ناہر ہوں گے۔ سزا ال معجزہ یا کمالت کے لیے ایمان کا ہونا شرط
ہے اور پھر یہ معجزہ یا کمالت نبی یا ولی ذاتی فعل نہیں ہوتا اسے ذاتی
فعل سمجھ کر ہی لوگ اس میں حاجت روا اور شخص کا سمجھنے لگتے ہیں اور ہر
شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ پر غلام
ہونے والے بعض مجبورات کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے "وَاِذَا تَخَلَّقَ"
اور جب تم بناتے تھے حق کا حسی بناؤ پیدا کرنا گھڑنا وغیرہ آتا ہے۔
تاہم اصطلاحی طور پر خالق کو اطلاق صرف خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ
حقیقت میں یہ چیزیں کوسیداکر۔ نے والا اور بنائے والا وہی ہے۔ "اللَّهُ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" قرآن میں نہایت موجود ہے۔ مگر سارے دن
اس معاملہ میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا اور مخلوق کو بھی خالق کہا جانے لگتا ہے
مثلاً مسٹر جنجوعہ کہ خالق پاکستان کہا جاتا ہے۔ حالانکہ خالق صرف خدا کی ذات
ہے۔ آپ ان کہ بانی پاکستان یا مصری پاكستان کو کہہ سکتے ہیں۔ خلق نہیں
نہ سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے
کو مبدئین یں ہی اس اعتبار سے کہ منہام کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غنی، محمد،
یزید، مجید وغیرہ کہہ کر چکاتے ہیں حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
بھائی! اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے۔ تو عبدغنی، عبدالصمد، عبدالعزیز، عبدالحمید
کہہ کر آواز دو، کیونکہ یہ سب اس ملک کے عاجز بندے ہیں ان
کو اللہ کا صفاتی نام۔ نے کہ پکارنا سوا ادب ہے۔ اسی طرح کسی عامیہ،
پاہٹی، بلڈنگ کارخانے وغیرہ کا بانی تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا
خالق صرف ذات رب عز وندی ہے

عيسى عليه السلام

میں پروردگار نے یا ذیٰ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو جاندار بن دینا عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں تھا بلکہ یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوا تھا۔ سورۃ آل عمران میں یا ذیٰ اللہ کا لفظ گزر چکا ہے۔ مقتضیہ یہ ہے کہ معجزہ یا کرامت کا ظهور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نہ کہ نبی یا ولی کے ذاتی فعل سے۔

پھر فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) وَتَبَرُّنِی الْاَکْمَلۃَ وَالْاَبْرَصَ
یا ذیٰغیث آپ مادر زاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے حالانکہ عام حالات میں اس کی بنیائی کاوشنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا ہو جاتا تھا آپ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ روشن ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح کوڑھی مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ پھر چوتھا معجزہ یہ فرمایا فَاِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتٰی یا ذیٰغیث جب آپ مردہ کو (قبر سے) نکال دیتے تھے میرے حکم سے۔ آپ کہتے فَاِذَا ذِیٰ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھو تو وہ مردہ زندہ ہو کر نکل آتا۔ آپ اس سے بات چیت کرتے اور کچھ عرصہ بعد وہ پھر ختم ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اس قسم کے چار واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جن میں آپ نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ سب آپ کے نمایاں معجزات تھے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں طبابت کا بڑا پیر چاہتا۔ بڑے بڑے اطباء موجود تھے جو مملکت سے مملکت بیمار لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ بشرط جسے اطباء کا جہد امجد مانا جاتا ہے، اسی زمانہ میں ہوا ہے ارسطو اور فیثاغورث اسی دور کے حکما ہیں۔ ذیٰ مقرر اطیس جس نے سب سے پہلے ایٹمی ذرات پر تحقیق کی تھی اسی دور کا ہے یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں سائنسی ایجادات کے ذریعے علاج طلبہ کے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے تھے مگر کونان کے قابل ترین ڈاکٹر بھی نہ مادر زاد اندھے کو بینائی

دلا سکتے تھے، اور نہ تو یہی کو شفا دلا سکتے تھے اور نہ مسموم کو زندہ کھینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں معجزات ظاہر کر دیے تھے جسکی وجہ سے ان لوگوں کے تمام کاز لمے بیچ ہو گئے۔

معجزات
مبطلان ضرر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو گروں کا بڑا زور تھا۔ وہ جادو سے زور سے عجیب و غریب کام کرتے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کا معجزہ عطا کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے پندہ ہزار جادو گروں کو جمع کیا۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے۔ اللہ نے فریاد اسکی گھبراہٹ نہیں، تم اپنی اونٹنی بھینک دو۔ پھر وہ نہ دھان بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادو گروں کے تمام ہائیول کوٹکی گیا۔ اس کے نتیجے میں جادو گر تواریاں سے آئے مگر فرعون سے بچر بھی تسمم نہ کیا۔ وہ بہشت ہی رہا۔ بنی لوگ قہر زست کو دیکھ کر بھی میان نہیں آئے، اسی طرح حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کو بڑا عروج حاصل تھا۔ عربی زبان ترقی کی اعلیٰ منازل پر تھی۔ یوں کا فصیح و بلیغ در ہند بایہ کلام آج بھی محفوظ ہے۔ اپنی رسی زبان کی وانی کی وجہ سے وہ دوسری قوموں کو بھی سنی کو نہا کہتے تھے۔ عرب بڑے بڑے بھی قصیدے اور شے پڑھتے تھے جن کو سن کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا، اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ قرآن کی ایک آیت کے برابر کلام بنا کر دو مگر کوئی عرب اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا۔ کوئی کہہ نہ سکا تھا کہ ان کا فعل نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔

اے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر کیے گئے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا کہ وہ اپنے آپ کو چاہے جس طرح چاہے

بنی اسرائیل کو قسم ۔۔۔ روک دیا ۔۔۔ انوں نے آپ کا انکار کیا، مخالفت ہو گئی، تزیل و ترمیم کی، آپ کو کہا، آپ کی والدہ پر زنا کی تہمت لگائی اور آپ کی جان کے پیسے ہو گئے۔ کہتے تھے یہ شخص بھلا ہے آپ واحد و کی رسوم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں جاسے ذرائع آمدن۔ سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے اذ جئتہم بالبینات حبائے۔ ان کے پاس نکلی اور واضح نشانیاں اور معجزات سے کر آئے۔ مگر ان کی کوئی تدبیر کارآمد نہ ہوئی، میں نے آپ کی جن بدعتوں سے حفاظت کی اور ان کے باہمنوں کو اس تک نہیں پہنچنے دیا۔ سورۃ الاحزاب میں لکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ و عیالہ السلام لکھو قرآن میں ان کے اباک ہتہ تم آپ سے پیچھے دوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا

فرما انھی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود قاتال الذین کفروا
منہم ان میں سے مقرر کر۔ یہ والوں نے کہا ان ہذا لا یخبر متبین
 یہ ترکہ جادو ہے۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مٹی کے بنائے ہوئے
 پرندوں کو اڑتے دیکھا، مادہ زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا یاب ہوتے پایا۔
 اور مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا مگر پکارا بیٹھ یہ تو صریح جادو ہے اور کافروں
 نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے حضور علیہ السلام کا شوق فقر کا معجزہ دیکھ کر کہہ دیا۔
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَفْهِمُ بَعْضُهُمْ أَلْفَاظًا وَلَٰكِن يَشْعُرُونَ
 اللہ نے فرمایا، اور اس بات کو بھی یاد کرو وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ

حوازیں کہ قبول جان
 الحواریں جب میں نے حواریوں کو طرف وحی کی، حواریوں کی طرف وحی
 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات مآذال ہی اَوْحَيْتُ
 کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہمارا پناہ حواری
 ایک ہنچا دیں۔ حواری مخلص ماسی کو کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

و ناپا سہرنبی کا کرڈ نہ کوئی حواری ہو، سب اور میر حواری زیر سب ہے جو جنس
 یر بھی میر پڑوسی ہوگا۔ تو فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے قلوب میں
 ڈال دی تھی اِھْمُوْا لِیْ وَ لَیْسَ سُوْنُفْ کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے
 رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا فَا لَوْ اَنْتَ
 لَیْسَ الْمَلٰٓئِکَہُ اِھْمُ اِیَّانَ سے آئے، تیری وحدانیت اور مسیح علیہ السلام کی رسالت
 کو قبول کر لیا۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَ اَشْھَدُ بِاَنَّتَ هٰسِلَمُوْنَ کہ
 اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم لشرکی الطاعت اور فرمانبرداری
 کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں
 لہذا آپ ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں۔

بہر حال حواریوں کے دلوں میں ابھی ابھی است ڈال دینا، ان کا ایمان قبول
 کرنا، مسیح علیہ السلام کی رفاقت اختیار کرنا اور آپ کے حکم کے تابع تبلیغ
 کا فریضہ انجام دینا یہ سب لشرکہ احسان اور انعام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام و
 صحابہ کرام کے بعد کچھ مزید معجزات کا تذکرہ ہو گیا اور پھر محمد ص کے دشمن
 میں سوال و جواب کا بیان آئے گا۔

المائدة ۵

سُورَةُ ۱۱۲ ۲ ۱۱۳

وَإِذْ سَمِعُوا

دُرس پنجمہ دیکھ ان

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ
 أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَضْمِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ
 أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾

ترجمہ :- جب کہ عیسیٰ زلیخا کے حواریوں نے ، اُسے عیسیٰ
 مریم کے فرزند ، کیا تیرا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اُن سے
 ہمارے اوپر دسترخوان آسمان کی طرف سے ۔ کہا میں (عید السلام)
 نے ڈرو اللہ سے اگر تم یہاں لائے ہو ﴿۱۱۲﴾ انہوں نے کہا
 ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس سے اور ہمارے دل مطمئن ہوں
 اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے اور ہو جائیں
 ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ﴿۱۱۳﴾

گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اکٹھے کئے
 کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے سوال کر چکا کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں تمہاری
 قوموں نے کیا جواب دیا۔ تو انبیاء عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ مولا کہ ہم ابھی
 کچھ علم نہیں ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ان پر ہونے
 والے نعمات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بیان فرمایا جو ان کے
 ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نعمات تھے جو آپ پر اور آپ کی

مطابقت

والدہ پر ہوئے۔ ان احسانت میں سے ایک بڑا احسان تھا کہ اللہ نے آپؐ کو
 بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کی ناپاک سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے
 دیا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے
 دل میں ایمان کی بات ڈال دی جس کی وجہ سے انہوں نے آپؐ کی تائید کی۔
 سورۃ صف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللَّهِ
 یعنی اللہ کے راستے میں میرے ساتھ کون تعاون کرے گا، تو حواریوں نے
 کہا: مَنْ أَنْصَارِيَّ لِلَّهِ ہم اللہ کے راستے میں آپؐ کے مددگار ہیں۔
 ہم آپؐ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ نے حواریوں کے انصار اللہ
 بن جانے کو ہی بطور احسان شمار کیا۔ اب آج کے درس میں حواریوں کی طرف
 سے نزولِ مائدہ کی درخواست اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی جواب کا ذکر ہے
 نزولِ مائدہ کو بھی اللہ نے اپنا ایک احسان بتلایا ہے۔

ارشادِ مہتاب ہے: إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ جب عیسیٰ علیہ السلام کے
 حواریوں نے کہا: يُحْيِي ابْنُ مَرْيَمَ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے!
هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ کیا تیرا پروردگار طاقت رکھتا ہے۔ أَنْتَ
تُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کہ ہم پر نازل کرے
 طعام کا جیسا چاہتا ہے۔ وہ درخشاں آسمان سے۔ یہ ہے وہ درخواست، جو عیسیٰ علیہ السلام
 کے مختص متبعین نے آپؐ کی معرفت اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے جواب
 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: فَاكُلُوا مِنْهُ اللہ سے ڈرو
 اور اس قسم کے سوال نہ کرو إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم بھیج سکو
 میں ایمان والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپؐ کے حواریوں کے درمیان
 اس پرکاشے میں کئی نکات پیدا ہوتے ہیں جن کی تفصیل پیش کر جاتی ہے
 عیائیوں کا ایک فرقہ مسیح علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا قائل ہے
 مگر اس آیت کمرہ میں يُحْيِي ابْنُ مَرْيَمَ کے اعجاز سے واضح ہو

رہا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکاروں نے آپ کو عیسیٰ بن مریم
 کہہ کر پکارا نہ کہ ابن اللہ لکھی آیات میں آرہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
 بھی آپ کو اسی نام سے پکاریں گے اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ
 جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ بن مریم۔ یہ ایک واضح حقیقت
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو ایک مقدس خاتون کے لہجے سے
 باپ کے واسطے کے بغیر اپنی قدرت کا طرہ اور حکمت بانٹنے کے ساتھ پیدا کیا،
 لہذا یہ سب حسبِ شغل کا جزو ایمان ہے کہ آپ کی نسبت باپ کی طرف
 دیکھی جائے بلکہ آپ کو حضرت مریمؑ کا بیٹا تسلیم کیا جائے۔ حدیث شریف
 میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 اور میری نبوت کی گواہی دے گا اور اس بات کی بھی گواہی دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام
 اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے فرشتے
 کے ذریعے حضرت مریمؑ کے گہر بیان میں ڈالا، نیز جو شخص یہ بھی گواہی دے
 گا کہ جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اُسے نجات عطا فرمائیں گے
 اس کے برخلاف عیسائیوں کا عقیدہ اہلبیت سینٹ پال جیسے پادریوں
 اور غلط کار عیسائیوں کا وضع کردہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت بعد کی
 پیداوار ہے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقوں کی تفصیل اسی سورۃ میں پہلے گذر
 چکی ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد خدا کہہ کر عینیت کا عقیدہ
 ایجاد کیا کسی نے ابن اللہ کہا۔ اس میں بھی کوئی فرقہ آپ کے خدا کا حقیقی
 مینا ہونے کا قائل ہے اور کوئی بناوٹی بیٹے کا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں انہوں
 نے کہا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا یعنی اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے پھر کسی فرقہ نے آپ
 کو حق خداؤں میں سے تیسرا تسلیم کیا اِنَّ اللّٰهَ تَالَمْتُ فَلَا تَمَّةٌ غَرَضِيْكَ
 یہ سب باطل عقائد ہیں اور انہی کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا اور
 مشکل کشا سمجھا گیا۔ یہ عقائد نہ صرف عقل و عقل کے خلاف ہیں بلکہ خود انجیل

کی تعلیم کے بھی منافی ہیں۔ تمام انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک لہ ہے اس آیت سے بھی یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سر زمین کے بیٹے ہیں مگر عیسائیوں کی ہٹ دم مری کی انتہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے اور اسی عقیدے کی تبلیغ دنیا بھر میں کر رہے ہیں۔ بہر حال اس آیت سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، نہ کہ ابن اللہ۔

اس آیت کے الفاظ **هَلْ يَسْتَطِيعُ رُوحُكَ** کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) کیا آپ کا پروردگار اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر مادہ نازل فرمائے۔ میان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ لیں کہ شک تھا کہ اللہ تعالیٰ مادہ کے نازل پر قادر ہے۔ **عَلَّا نَعْلَمَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تصرف فی الامور ہے **مَسِيْدٌ لِّمَآئِكَ** ہے **فَعَالٍ لِّلْعَالَمِیْنَ** ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر اس کی ذات میں شک کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر تطبیع کو لازم بول کر مزدوم مراد لیا گیا ہے اور **يَسْتَطِيعُ** کا مقصد **يَفْعَلُ** ہے۔ اس طرح معنی یہ ہو گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تم پروردگار ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے مادہ نازل فرمائے۔ یہ بالکل اس قسم کا محاورہ ہے جس طرح کوئی شخص کسی بڑے آدمی امیر حاکم یا وزیر کو یوں کہے کہ کیا آپ مجھے دو لاکھ روپیہ لینے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی کیا آپ مجھے اتنی رقم ادا کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک والی بات نہیں ہے بلکہ درخواست پیش کرنے کا ایک انداز ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

اہم راز ہی فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی دوسری قرأت بھی ہے۔

تفسیر صحائف بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے اس آیت کی تعلیم یوں دی کہ **قُلْ نَسْتَعِیْبُ رِزْقَکَ یٰحَیُّ** اس قرأت میں لفظ رب کو مقول بنایا گیا ہے جبکہ پہلی قرأت میں فاعل ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام! کیا تو استغاثت رکھتا ہے یعنی کیا تیرا یہ حوصلہ ہے کہ تو اپنے رب سے نزولِ مادہ کی درخواست کرے؟ ظاہر ہے کہ اس قرأت سے اشکال باقی نہیں رہتا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے استغاثت کا اطلاق اُن پر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کا نام اسی مادۃ کے لفظ ہے۔ مادہ ایسے درمیان کو کہ جاتا ہے جس پر کچھ ناچا ہو، اور وہ زمین پر بکھایا گیا ہو۔ اس کے برخلاف جس چھوٹی میسر پر کھانا رکھا جاتا ہے اسے خزان کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جس مادہ کا ذکر قرآن پاک میں اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اُس کا ذکر انجیل میں نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ جس طرح عیسا یثوں نے انجیل میں تحریف کر کے دیکھ بھٹ سے احکام کو خارج کر دیا ہے اسی طرح نزولِ مادہ کے اس واقعہ کو بھی اڑا دیا ہے۔ البتہ انجیل وقایع مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ منسوب ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود تھے۔ وہاں پر پانچ ہزار آدمی جمع ہو گئے تو آپ کو تشویش ہوئی کہ اتنے آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اس پر کسی شخص نے بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو تکی ہوئی مچھلیاں ہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں حاصل کر کے سب لوگوں سے بیٹھ جانے کو کہا اور پھر روٹیاں اور مچھلی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اُس کھانے سے اتنے ٹکڑے بھی بچ گئے۔ جس سے بارہ ٹوکڑے بھر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ بہر حال قرآن کے بیان کردہ مادہ کا ذکر انجیل میں کیس نہیں ملتا۔

مادہ اور
انجیل

روزہ کے
جائزہ ذرائع

بہر حال حواریوں کی فرمائش کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دوسری یہ کہ اگر تم ایماندار ہو۔ خدا تعالیٰ سے ڈرانے سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لہذا اس کی قدرت اور طاقت میں شک نہ کرو۔ دوسری بات میں حواریوں کے ایمان کا جائزہ دیا کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غیر معمولی فرمائش کرے، یعنی سے حجرات طلب کرے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اپنے رجحان قرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بھی مہربان کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے کہ آیا وہ میری بات ماننا ہے یا نہیں کیونکہ یہ چیز ادب کے سرسری خلاف ہے۔ شاہ صاحب دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو روزی ہمیشہ جائزہ ذرائع سے ہی طلب کرنی چاہیے، نمودار جائزہ کی فرمائش جائزہ اور درست ذرائع روزی میں سے نہیں ہے، یہ تو فرمائش اور امتحان کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت، ملازمت، محنت مزدوری وغیرہ کو جائزہ ذرائع روزی میں شمار کیا ہے۔ لہذا روزی انہی ذرائع سے حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَجِبُوا لِي فِي الطَّلَبِ** اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کے لیے جائزہ ذرائع اختیار کرو۔ ان کو یہ چیز چھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزی اتنی ہی میسر آتی جتنی اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے مگر اسے اپنے مقدر سے ایک جہے بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا **لَنْ يَزِدَّكَ لِقَدْكَ إِلَّا ذِكْرًا** **صَلَاةً يَطْلُبُهَا** جبکہ ہر انسان کو روزی اسی طرح تلاش کرنی چہرے جس طرح موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ جس طرح انسان بوموت ایسی جگہ پر آجاتی ہے جہاں اس کے دسمہ و عیال میں ہی نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری

اُسے روزی بھی ایسے ذرائع سے دیا ہے "ہفت" حدیث کا مختصراً
 جہاں اس کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ کسی شخص کی روزی کا ایک دانہ بھی دوسرا شخص
 حاصل نہیں کر سکتا، لہذا زندہ و حلال اور جائز ذرائع سے ہی تلاش کرنی چاہیے
 یہ سب باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں آجاتی ہیں کہ اللہ سے ڈرو
 اگر تم ایماندار ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تنبیہ کے بعد حواریوں نے اپنی فرمائش
 کی وضاحت کرتے ہوئے قائلوا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! ہمارے یہ فرمائش کسی قسم کی
 آزمائش کے لیے نہیں بلکہ شریعتاً اَنْ نَّكُلَّ مِنْهَا ہمارے خواہش
 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا راستہ نازل کر دے سب کو کھانا کھائیں
 آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ معجزات کا اظہار فرماتا ہے تو ہم بھی اس قسم
 کا غیر معمولی کھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُس وقت حواریوں
 کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہو اور کھانا حاصل کرنے کی بظاہر کوئی صورت
 ہی نظر نہ آتی ہو تو ان حالات میں انہوں نے آسمانی کھانے کی فرمائش کی ہو
 اور عیسیٰ علیہ السلام سے اس کے لیے دعا کی درخواست کی ہو۔

کھانے میں برکت کے بعض واقعات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ
 میں بھی پیش آئے۔ دورانِ سفر بعض اوقات کھانا ختم ہو گیا اور صحابہ کو بڑا
 سخت پریشانی لاحق ہوئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس جس قدر
 نوشہ ہے وہ سب لاکھا ایک جگہ جمع کر دو۔ ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا کھجور
 کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا لایا گیا۔ نرکل جمع شدہ اشیاء کا ڈھیر ایک بجری کے وجود
 کے برابر بنا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ نے اُس کھانے میں اتنی برکت
 عطا فرمائی کہ ہزاروں کے لشکر نے اپنی اپنے برتن بھر لیے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام
 کے حواریوں نے بھی بابرکت کھانے کی درخواست کی اور یہ بھی کھا و نظمین
 قُلُوْبُکُمْ یہ کھانا کھا کہ ہم اطمینانِ قلب کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نازل ہوگا، اس کے کھانے سے انسان کس قدر مطمئن ہوں گے۔

اس کے علاوہ حواریوں نے اپنی فرمائش کے حق میں یہ بھی دلیل پیش کی ۔
 وَقُلْنَا لَهُ اَنْ قَدْ حَصَدْتُمْ اَيَّامَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ اَنْ تَمْلِكُوا
 کہ آپ ہم سے سچ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بے شمار نعمتیں
 تیار کر رکھی ہیں جن کا ایک نمونہ مادہ کی صورت میں ہم استعمال کریں گے اس
 طرح گویا آپ کی صداقت کا مشاہدہ بھی ہو جائے گا۔ اس قسم کے مشاہدے کے
 لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب اعزت سے درخواست کی تھی
 رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ السَّمُوتِ اِنَّ السَّمُوتِ اِنَّ اللّٰهَ ! مجھے مشاہدہ کرا دے کہ
 تو سروروں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے
 عرض کیا۔ بھین کر ہے وَلَٰكِنْ لَّيَطْمَئِنُّ قُلُوبُكُمْ مِّنْهُ مِثْلُ حَقِّهِمْ
 سے مشاہدہ کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر حواریوں نے
 بھی طلبِ مادہ کی علت یہ بیان کی کہ وہ اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے
 ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں حواریوں نے یہ
 پس کہا کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ مادہ نازل فرمے گا وَفَكَرُّوا
 نَبِيَّكُمْ رَحْمَةً مِنَّا اَشْهَدُ بِذَلِكَ تَوْجِہِ اس پر گواہی دیتے ہیں کہ بن جائیں گے
 گریہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے بارے میں ایسا غیر معمولی واقعہ ظاہر فرمایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ مادہ کا مطالبہ کر کے
 حلالِ حرام اور بابرکت روزی حاصل کرنے کی خواہش کی، مگر انہیں سب کو قلب کی تیسر
 حاصل ہوا۔ اس کے برخلاف مشکوک حرام اور جائز خوراک سے کسی کو تیسر
 قلب حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی خواہش میں اضافہ ہی ہوگا جیسے غصہ
 کرشمے دوسرے آئیں گے اور وہ ایمانی کاموں کی بجائے شیطانی امور پر

تو نہ مبتدول کر دیتے گا۔ اکثر لوگ غلامی کی لذت سے محض اس لیے محروم
 ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک درست نہیں ہوتی۔ عبادت، کیسے مقبول ہو۔۔۔
 کہ یہیت، لازم مال سے بھر پور ہو۔ جب خون میں حرام اجزاء ملتے ہیں
 ہوں گے تو دل کیسے لگے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی خلق
 پر خدا کا خاص اثر ہوتا ہے، اسی ہے اللہ تعالیٰ نے مضر خلاف چیزوں
 کو حرام قرار دیا ہے۔ نذر غیر اللہ کا کھانا کھانے میں ہی ضرر ہے، بظاہر تو
 وہ جابلو، بھٹی یا دودھ جیسی پاک چیز ہوتی ہے، مگر اس میں ایسی روحانی
 حیثیت اور بیماری سے جس سے انسان کی روح پلید ہو جاتی ہے۔ پورے
 بدستور ابراہیم علیہ السلام پر خلق ہے کہ نذر غیر اللہ میں روحانی نجاست پائی جاتی
 ہے، کتا، بلی، خنزیر وغیرہ اور بدبو دار، اور گندی چیزیں مضر اخلاق ہونے
 کی بنا پر ہی حرام ہیں اس کے بخلاف حلال اور طیب چیزیں کھانے سے
 الیناں تک۔ مصلح ہو گا، مبادت میں دل سے لگاوہ مقبول ہوگی۔ یہی کہ
 کام انجام دینے کی ضرورتوں پر تیار ہو، پیدا ہوگا اور اس طرح اللہ کی شوق
 کے اندر تین مقام پیش ہائے

المؤمنین! ان گفتگو سے عینی علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے حواری
 نزول مانرہ کا مصلح کسی شک و شبہ کی ماہر نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا شہرہ
 کر کے لوگوں کو دل کرنا چاہتے ہیں اور نہ فی غلامی یہ نہیں ہے اسی
 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشاوارہ حیدر علیان علیہ السلام کی
 درخواست کو رد نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا تھا اسب
 جب کہ عینی علیہ السلام اپنے حواریوں کے جہاد مطالبے سے متعین ہو گئے تو
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نزول مانرہ کے لیے بارگاہ کریمہ اس
 بہ ذکر اعلیٰ آیت میں آگے گا۔

المحافل

تہذیب ۱۱۳ ۱۱۵

واذا سمعوا

درس پنجم و دوم ۵۲

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْرَازِقِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ
فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَوَيْلٌ لِيُذِيبَهُ
عَذَابٌ لَّا أَعْدِيهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۴﴾

۱۵

ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے اللہ اے ہمارے
پروردگار! اُن سے ہم پر ایک بھڑ بھڑا رہبر آسمان کی
طرف سے کہ جو جانے وہ جاسے یہ عید ہمارے
پہلوں کے لیے اور ہمارے بچپن کے لیے اور نشان ہو جس
تیری طرف سے اور رزق سے میں اور بیشک تو بہتر روزی
ہیے والا ہے ﴿۱۱۳﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیشک میں اُن سے دلا ہوا
اُس کہ تم پر، پس جو شخص ناشکی کرے گا، تم میں سے، پس
میں اُس کو سزا دوں گا کہ نہیں سزا دوں گا میں ایسی کسی کو بھی
جان والوں میں سے ﴿۱۱۴﴾

تہذیب

مسیح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ہونے والے انعامات کا ذکر ہو رہا
ہے گزشتہ درس میں آپ کے حواریوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے
دلوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، وہ بیان لائے اور آپ کے معاذ

بن گئے۔ پھر بنوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ نازل مانوس کے لیے
 اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ اہل ایمان
 کو ہر قسم کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے۔ خواریوں نے اپنے معاذ کی رضا و حسرت
 کرتے کرتے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں
 اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو زہا چاہتے ہیں بلکہ ہم تو مبرا کہ کھانا اس لیے کھا
 چکے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو۔ ہم آپ کی صداقت کا مشاہدہ کر
 لیں اور آپ کی نبوت و رسالت کے گواہ بن جائیں۔

جب مسیح علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ خواریوں کی فرمائش جائز ہے۔ اور
 اس میں کوئی فاسد غرض کارفرما نہیں ہے تو انہوں نے بارگاہ ربّ عزّت
 میں یوں دعا کی قَالَ يَسِيءُ ابْنُ مَرْيَمَ عیسیٰ بن مریم نے
 عرض کیا اللَّهُمَّ یہ لفظ یا اللہ کا ہم معنی ہے۔ عربی لغت کے مطابق
 اللہ سے پہلے آکر اراکم بعد میں هَئِذَا بَرَأْنَاهُ تو اللہ سے
 بن جاتا ہے۔ تاہم معنی وہی ہے لے اللہ جب اللہ کا ذاتی نام ہے
 کر اُسے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت عاجزی کے
 ساتھ دعا کی جا رہی ہے اس کے ساتھ مسیح علیہ السلام نے ربّ بھی کہا
 جیسی اُسے ہمارے پروردگار! ربوبیت اللہ ہی کی صفت سے وہ ربّ
الْعَالَمِينَ ہے وہ ربّ كُلِّ شَيْءٍ ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کو بدست
 حد کمال تک پہنچانا ہے۔ تو سر نیزہ کا مربی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر خدا تعالیٰ
 کو دو ناموں یعنی اللہ اور رب کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مضمون کہ نہ فرماتے ہیں
 کہ ہر قسم کی تکرار نہایت عاجزی و استعاذ کی علامت ہوتی ہے اور اس
 سے دعا کنندہ کو قریبیت دعا و نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ نوچنے علیہ السلام
 نے ماکر لے چکے پروردگار! ہم تیرے سامنے درخواست کیسے کیا
 کہ يَزِلْ عَلَيْنَا مَثَاقِدَ خُوفٍ انسان کو خوف و ترس کی طرف

دعا شروع
 علیہ السلام

سے ہم یہ پتہ پتہ اعتبار دسترخوانِ ناز فرماتے ہیں کہنا ہو۔ اور نزول کا دن تَسْكُنُ كُنَّا عِيْدًا لَا وَّلَايَا وَخَيْرًا ہمارے انگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو۔ یعنی ہم بھی اسے خوشی کے دن کے طور پر منا سکیں اور ہمارے بعد آنے والے بھی اس کا تذکرہ عید کے دن کے طور پر کر سکیں۔

عربی زبان میں خوشی کے ساتھ نوٹ کر آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ یوم عید ہر سال نوٹ کر آنے والی عید کا یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ علی علیہ السلام کے تذاریف لے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ سجدہ پر اندھ مارل فرما اور یومِ نزل کو ہمارے لیے عید کا دن بنائے تاکہ اس دن کے ٹکے پٹ کر بار بار آنے پر ہمیں ہر بار خوشی اور سرور حاصل ہو۔ عید کا تصور تمام اقوام میں پایا جاتا ہے اور اس کے لیے زیادہ کمزوروں دن دن ہوتا ہے جس دن کوئی نعمت میسر کرنے میں ناکام کے لیے جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے انعامات میں اضافہ ہر حال میں ہے اور اہل ایمان کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسی لیے جمعہ کو سید الانبیاء یعنی تمام دنوں کا سردار دن بن گیا ہے۔ اسی طرح سال بھر میں عید کے دو دن اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے دن ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے تکمیلِ رمضان کا دن ہوتا ہے، پورے ایک مہینہ کے روزے کھنے کے بعد روزہ دار کو لانا خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ عید کا دن کہلاتا ہے اسی طرح عیدِ الاضحیٰ کے دن دنیا بھر کے مسلمانوں کو لشر کی بارگاہ میں نہایت اخلاص کے ساتھ جانوروں کی قربانی پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حجاج کرام یہ قربانی دقوتِ عرفہ سے اگلے دن کرتے ہیں جو کہ تکمیلِ حج کی علامت ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر حال یہ دن اہل ایمان کے لیے خوشی کے دن یعنی عید کے دن ہوتا ہے۔ البتہ حضرت علیؑ سے یہ بات بھی سنو کہ سَتَ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ رَجُلٌ مِّنْكُمْ يَذُنُ مَا يَشَاءُ

ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ لہذا عید کی خوشی منانے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ عید کے روز نور و عجب، نشہ آور اشیاء کا استعمال اور برائی کا ارتکاب عید کے ثبوت پر ایمان نہیں ہے بلکہ اس روز تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ امور انجام دینے چاہیں جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور معصیت سے بچ جائیں۔ اہل ایمان کی عید کا یہی تصور ہے۔

عید کا دن عام طور پر خوشی کا دن ہوتا ہے مگر بعض اوقات اس میں غم بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اس کے لیے عید کا دن مزید پریشانی کا سبب بن جاتا ہے فارسی کا قول ہے "وہ ماتم زدہ را عید بود مایم دیگر خدا نخواستہ کسی کے ہل موت واقع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اُس کے لیے یہ عید دُشمنی پریشانی کا باعث ہو گا ایسا شخص کسی خوشی کے کام میں شریک ہونے کا جذبہ ہی کھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے۔

عید آزاداں شکو و ملک و دین

عید محکومان ہجوم مومنین

آزاد لوگوں کی عید ملک اور دین کے لیے باعث عزت و شرف ہوتی ہے۔ جب کہ غلاموں کی عید تو محض ایک ہجوم ہوتا ہے کہ ہل کہ شور و غل برپا کیا، مگر غلامی کی زندگی میں عید کا وہ تصور قائم نہیں ہو سکتا جو آزادی کی فضا میں قائم ہوتا ہے۔ بہر حال عید کا مفہوم خوشی کے ساتھ وابستہ ہے جو دن خوشی کے ساتھ ملٹ کر آئے وہ عید کا دن ہوتا ہے اور وہ دن عید کا دن کہلانے کا زیادہ مستحق ہے جس دن کوئی نعمت نصیب ہو۔

جس دین عیسیٰ علیہ السلام نے مانڈ کے لیے دُعا کی تھی وہ آواز کا دن تھا اسی لیے عیسائی اوزار کو ہمارے مجمع کی طرح مقدس خیال کرتے ہیں۔ بہر حال

مانڈہ بطور
لٹانی

اس دن انہوں نے یہی دعا کی کہ سوالا کریم ! تباہیے آسمان سے مادہ
نازل فرما جو جہاں سے اور بعد میں آسنے والوں کے لیے عید کا دن ہو وَاٰیۃ
رَّحْمٰتِکَ اَوۡمَیۡرِیْ جَانِبِیْ سے ایک خاص نشانی ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی عزت
 سے جو دسترخوان اُٹھائے تو وہ معجزہ یا نشانی ہوگا۔ پھر مسیح علیہ السلام نے یہ بھی
 عرض کیا۔ سوالا کریم ! وَاٰیۃ فَتَنَہٗ اور یہیں روزی عطا فرما کہ ہم اس کے
 ضرورت مند اور خواہش مند ہیں لَاۡ اِنۡتَ حَکِیۡمٌ اَوۡ ذٰلِیۡقِیۡنٌ اور تر بہترین
 روزی عطا کرنے والا ہے۔ ہر جاندار کو تو یہی روزی بہم پہنچاتا ہے اِنَّ اللّٰہَ
بَعۡدَ الذِّقۡقِ ذُوۡ لُفۡقَۃٍ الْعَمِیۡتِہٖ (انذار بہت) خدا ہی روزی رساں
 اور مضبوط ہے۔ روزی کے تمام سبب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت
 میں ہیں۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی سے روزی بہم پہنچانے
 کی دعا کی اور مادہ کہ بطور خاص نشانی ظاہر کرنے کی درخواست کی۔

نیزوں کا مادہ

اس کے جواب میں قَالَ اللّٰہُ اللّٰہُ نے فرمایا اِنۡتَ مَرۡکُوبٌ
عَلِیۡکَ کہ تو میں سے اُتارنے والا ہوں تم پر فَتَنَہٗ یَّحۡضِجُ بِہٖ
بِمَدَہٗ کہ جو پھر اگر اس کے بعد کسی نے شکر گزاری کی اِنۡتَ اٰیۃٌ
عَذَابًا لَّاۡ اَعۡدِیۡتُہٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیَّٰتِ تو اُسے ایسی سخت
 سزا دوں گا جو اور کسی کو نہ دوں گا۔ یہ اقوال کا دن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے دعا کی تو آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور اُن کے درمیان فرشتے
 دسترخوان اُٹھائے ہوئے تھے، وہ نازل ہوا۔ اس میں پانچ باسات
 روٹیاں اور اتنی ہی تلی ہوئی مچھلیاں تھیں، اس کے علاوہ سرکہ، نمک،
 تختہ سبزیاں اور زیتون کا تیل بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام
 لے کر دسترخوان کھولا اور لوگوں کو کھانے کی اجازت دی۔ تاہم اس کی
 لذت تو کھانے کے ہی جانتے ہوں گے۔ یہ دسترخوان ایک ایک
 دن کے وقفے سے چالیس دن تک نازل ہوتا رہا۔ بعض فرماتے ہیں

کہ ماخذہ صبح کے وقت نازل ہوا تھا اور کچھلے پیر خود بخود اٹھ جاتا تھا۔
یہاں پر نزولِ ماخذہ کے یہ دُعا کا ذکر تو موجود ہے مگر اُس کے
فی اُعتیقت نزول کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مفسرین کا اس بابے میں اختلاف
ہے کہ دُعا کے نتیجے میں ماخذہ نازل ہو بھی تھا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
کے شاگرد حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں کہ ماخذہ نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے جس صحتِ سر کی وحیہ سنائی تھی، حواری اُس سے ڈر کر خاموش ہو گئے۔
اور انہوں نے اس کے نزول پر اصرار نہ کیا۔ تاہم عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر مفسرین
فرماتے ہیں کہ ماخذہ فی الواقع نازل ہوا تھا۔ ان کے مطابق قرآنِ پاک کے الفاظ
اِنْ تَنْصَرِفْ فَلَنْ تُبَدِّلَ سَوَدَّیْ کَلَّمْ حُکْمَت سے خالی نہیں۔ لہذا
ماخذہ یقیناً نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں سورۃ ماخذہ کی تفسیر میں حضرت
عمار بن یاسرؓ کی ایک ضعیف روایت موجود ہے جس کے مطابق دوسرا خون
آسمان سے نازل ہوا اور اس میں گزشت اور رویشیاں تھیں یہ روایت صحیح نہیں
کے ساتھ کچھ نہایت کھتی ہے۔ اہم بیضاویؒ بھی نزولِ ماخذہ کے قول
ہیں۔ بہر حال نزول کے متعلق نہ تو قرآن کی کسی آیت میں سرحد ہے
اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ذکر ملتا ہے لہذا یقین سے نہیں کہہ سکتے
سے کہا جاتا ہے کہ ماخذہ نازل ہوا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے وہ
اپنی قدرت کا ملکہ اور حکمتِ باغ سے جو چاہے کر سکتا ہے۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نزولِ ماخذہ کے ابتدائی ایام میں قرآن
اس میں ہر شخص کو کھانے کی اجازت تھی۔ اور اس مذا کا خاصہ یہ تھا کہ جو
غریب آدمی کھتا تھا، وہ امیر ہو جاتا اور جو مرین کھتا تو وہ شہنشاہ ہو جاتا
پھر کچھ روز بعد اُس کا حکم برس گیا اور حضرت حبیبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا
کہ طلحہ سے نہ تو غنی آدمی کھائے اور نہ ہی اس کا ذخیرہ بنا کہ رکھا جائے نہ گھر
نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور سچائیوں کے ساتھ اغنیاء نے بھی کھانا شروع

شرائطِ ماخذہ کی
فلا قدری

کر دیا اور اسے سچا کر بھی رکھنے لگے۔ جس روز مادہ نزل ہوا اس میں سے کچھ کھا لیتے اور کچھ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔ اس طرح یہ لوگ شرائط کی پابندی نہ کر سکے بلکہ اس بہت بڑی نعمت کی ناشکری کے مرتکب ہوئے، اور خیر نتیجہ وہی نکلا جسکی خبر دی جا چکی تھی کہ جو کئی ناشکری کرے گا۔ میں اس کو سخت سزا میں مبتلا کر دوں گا۔ چنانچہ ان میں سے ۸۰ یا ۸۲ آدمی ایسے نیکو جنہوں نے مادہ کی شرائط کو توڑا اور اس عظیم نعمت کی ناقدر دانی کے مرتکب ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور ان لوگوں کو بندر میں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا **مِثْوَا قِرْدَةٍ وَخَنَازِيْنٍ** اور پھر ایسے لوگوں کے لیے خدائی قانون یہ ہے کہ سچ شہ انسانوں کو تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رکھی جاتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد انکو صوم ستی سے ناپید کر دیا گیا شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مادہ کا خود کا لیا اور اس کے جواب میں مظلوم نعمت میں جا مل ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو شخص اس نعمت کی ناقدر دانی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، چنانچہ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کی سزا جھگٹا پڑی۔

نعمت کی
ناقدر دانی

نعمت کی ناقدر دانی کی پاداش میں ہم پاکستانی بھی سزا جھگٹ رہے ہیں۔ ہندو اور عجمیہ کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس پر صغیر کے مسلمانوں نے ڈیڑھ دو سو سال تک جدوجہد کی اور اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس خطرہ رضی میں اللہ کے احکام اور اس کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند کے ہمیں آزادی جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی مگر انوس کا مقام ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے، ملک پاکستان میں اسلامی نظام رائج کرنے کے کتنے وعدے ہوئے ہیں مگر کوئی بھی اس وعدے کو وفا نہ کر سکا اور یہاں پر یا تو انگریز کا طاغوتی نظام جاری رہا یا مارشل لاء کے جاہلانہ احکام

کورمان پڑا۔ حق تو یہ تھا کہ اس سرزمین پر فورا اسلامی نظام جاری کر دیا جاتا
 مگر ہرنے کٹنے والے نے کھٹیاں بنانے پر ہی اکتفا کیا اسلام کو نافذ کرنے
 کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ اس وقت اس ملک میں تین مترازی نظام چل
 رہے ہیں۔ اصل قانون انگریز کا ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، اُس کے
 ساتھ رائل لار کے ضابطے ہیں اور پھر بعض معاملات میں برائے نام اسلامی
 قانون بھی ملج ہے مگر بالادستی انگریزی قانون ہی کو حاصل ہے۔ اگر کوئی
 حج اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اس سے براہِ حج انگریزی قانون
 کی آڑ میں اُسے کا عدم قرار دے دیتا ہے اور اس طرح اسلامی قانون
 جلی طور پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آدھا ملک تو چین چکا
 ہے اور باقی آدھے ملک میں تھوگڑے فادے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
 کہیں مذہبی اور پنجابی کا جھگڑا ہے کہیں افغان اور بلوچی کا تنازعہ ہے
 کہیں شیعہ سنی جھگڑا ہے ہیں تو کہیں دلہندی بریلوی الجھ رہے ہیں۔ کہیں
 متعلقہ اور غیر متعلقہ کی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، کہیں سرمایہ داری نظام کو ہی دہی
 الٹی سمجھ لیا گیا ہے اور کہیں اشتراکیت کے لیے راہ جو لے کی جا رہی ہے۔
 چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت آزادی کی قدر کرتے اور اس ملک
 میں اُس کے احکام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرتے مگر یا بھی اختلافات کی
 وجہ سے ہم خود اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ یہ تو اللہ کے
 غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم
 مادہ جیسی نعمت کی ناقدری کر کے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو سکتی ہے تو ہمیں بھی ہوشیار
 چاہیے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ کر کے ہم کس طرف جلتے ہیں۔
 بہر حال اللہ نے فرمایا کہ میں فرمائش کو قبول کرتے ہوئے مادہ، مادے
 والا ہوں، اب جو شخص ناشکری کا ارتکاب کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا
 جو کسی دوسرے کو نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر سمجھا دیا کہ خود کسی چیز
 کو طلب کر کے پھر اس پر کار بند نہ رہنا کتنا بڑا جرم ہے۔

لہامۃ

آیت ۱۱۶ : ۱۱۷

وذا سمعوا

دریں پناہ و سر

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبَ ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ
 لَيْسَ بِي شَيْءٌ اخْذُونِي وَإِنِّي الْهَيْنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
 لِي بِحَقِّ مَنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عُلْمُ مَا فِي نَفْسِكَ
 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ①۱۶ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ
 اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
 كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ شَهِيدٌ ①۱۷

وَقَالَ الَّذِي نَادَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بَعِثَ فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْ لَّدُنْهِ يُخَوِّفُ لِقَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَلَمْ يَلْمِزْ يَهُودَ لَوْلَا ظَنُّهُم بِرَبِّهِمْ أَهُمْ لَدُنْكَ عِلْمٌ ۚ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

ترجمہ : اور جب فرشتہ اترے ، اے عیسیٰ ابن مریم !
 کیا تم نے کہا تھا مجھ کے بے کر مجھے در میری دہا کو وہ
 معبود مقرر شدہ ہے ، کہیں گے دینی عبد السلام پاک ہے
 تیری ذات ہے اللہ ، نہیں کہ تو میرے بے کہ میں کہہ رہی
 بات جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا ، اگر میں نے کہی ہو تو تو
 ضرور اس کو جانتا ہے ، تو جانتا ہے جو کچھ میرے ہی میں ہے

اللہ میں نہیں جانتے جو تیرے بھائی میں ہے۔ بیشک تو ہی صاب
 نبیوں کا جانتے والا ہے (۱۶) میں نے نہیں کہی اُن لوگوں سے مگر
 وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی
 جو بیل بھی پردہ دگار سے اور تمہارا بھی۔ اور میں اُن کی خبر کیت
 تھا جب تک میں اُن کے اللہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا
 لیا تو تو ہی اُن پر نگران تھا! بیشک تو ہر چیز کی خبر
 رکھنے والا ہے (۱۷)

ایضاً آیت

گزشتہ رکوع قیامت کے دن مجھ سے کہل کی تمہید پر مشتمل تھا، اللہ تعالیٰ
 نے تمام رسولوں کو جمع کرنے کا حکم فرمایا کہ اُن سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے
 تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، تو تمام اپنی اور اُن کی معذرتیں کہیں گے۔ پھر مثال کے
 طور پر مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا جو دراصل اُن کو معذرت دینے والوں کے بے محنت غرانت ہے
 کہ جب قیامت کو مجھ سے کا وقت آئے گا تو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، نے فیہ میں
 ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ کہ مستعد یہ تھی کہ یہ لوگ اسی دنیا میں اپنے عقیدہ کی رستہ کی کریں اور
 مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر شرک میں مبتلا نہ ہوں۔

اسی سابقہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اُن عقیدوں کو مذکورہ بھی کیا جو اُس نے عیسیٰ علیہ السلام
 اور آپ کی والدہ پر کہیں۔ اُن انعامات میں عیسیٰ علیہ السلام کو تحریر کا کتب و حکمت کی عنایت
 بتی اسرائیل سے آپ کی حفاظت، عاریوں کی طرف سے آپ کی تائید و عبرت مل میں
 آپ کی والدہ پر بھی بڑے احسانات فرمائے، آپ کو جہاں بھری عورتوں میں اعلیٰ مقام عطا
 کیا۔ آپ کی پرورش غیر معمولی طریقے سے ہوئی اور پھر غیر خاندان کے آپ کے بطن سے
 عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بتی اسرائیل کے الزامات سے آپ کو پاک فرمایا اور غیرہ وغیرہ
 انعامات ہی کے سنے کی آخری گندی کے طور پر حواریوں کے مقابلہ پر نزول، اللہ کا ذکر
 فرمایا اور اب اس تمہید کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مثالیں طور پر

سے سوال مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائیے گا، اے عیسیٰ ابن مریم! اِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ

کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا کوئی معبود بناو؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں ان بیٹا دونوں کی پرستش ہوتی رہی اُمداتِ نبویہ نہیں حضرت امام جعفیہؑ اور حضرت امام سلمہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے جنت کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریمؑ کی تصاویر دیجیں، وہ لوگ ان تصویروں کو سلام کرتے تھے۔ اور ان کی تعظیم اور پوجا کرتے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ اللہ یہ اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اسکی تصویر یا مجسمہ بنا کر رکھ لیتے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کفر کا راستہ بھولنے والے بہترین لوگ ہیں عیسویوں کا عقیدہ ہے کہ اَخَذَ اللّٰهُ فَلَدًا اللہ نے بیٹا بنالیا ہے اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے کرے جس کا چاہے بیڑا پار کر دے اور جس کو چاہے گرفتار کر لے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہماری مرادیں پوری کرنا ہے اور ہماری بجزی بنانا ہے۔ اسی طرح حضرت مریمؑ کو مادرِ خدا کہا جاتا ہے۔ پھر ان کا باسبب بننا اور روح القدس کا عیسیٰ والا عقیدہ بھی موجود ہے۔ یہ سب شرک اور کفر پر عقائد ہیں۔ اپنی عقائد کے ذریعے انہوں نے مسیح اور ان کی والدہ کو دوالہ بنوایا ہے اور اسی کے متعلق قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دوالہ بناو۔

تفسیرِ روایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہونے پر حضرت مسیح علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہوگی اس کے متعلق مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں، ان میں تفسیر کبیر، تفسیر ابن جریر اور تفسیر روح المعانی قابل ذکر ہیں۔ تفسیری روایات میں سو فیصدی درست باتیں نہیں ہوتیں بلکہ ان میں اکثر قصے کہانیاں ہوتی ہیں۔ بعض سرائیلی روایات بھی شامل کر لی جاتی ہیں مگر ان کی محنت کے متعلق یقین سے کچھ نہیں

کہا جاسکتا۔ جس طرح وخطبات تفسیری میں کوئی چیز سمجھانے کے لیے کوئی قصہ، کہانی، مثال یا تشبیہ وغیرہ بیان کر دی جاتی ہے، اسی طرح تفسیر میں بھی ان چیزوں کو جگہ دے دی جاتی ہے مختلف تفسیر میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سب سے عمدہ ہے مگر مکمل نہیں۔ اس کے دو آخری پارے ہیں اور پھر ابتداء سے صرف ڈیڑھ پارہ ہے۔ یہ تفسیر آپ نے عمر کے آخری حصہ میں کھڑانا شروع کی مگر عمر نے وفات کی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو کہا جاسکتا تھا کہ امت کے ذمے جو حق تفسیر تھا، وہ کسی حد تک ادا ہو گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم تفسیر ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح آپ کے ہم عصر سید محمد الہوسی شکاری بغدادی نے روح المعانی جیسی عظیم تفسیر لکھی ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ ائمہ عالم تھے مگر سچو عالم کلام، تاریخ اور جدید معلومات پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حوالے کے عالم میں ہر ایک کی عمدہ عمدہ تفسیر لکھ کر بہت بڑا کام انجام دیا ہے غرضیکہ تفسیری روایات میں بہت سی ایسی باتیں بھی آجاتی ہیں جن کی صحت کے متعلق مکمل ثبوت نہیں مل سکتا، تاہم ایسی روایات سے بات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

حضرت مسیح
علیہ السلام کی بات

بہر حال صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے خطاب فرمایا گا۔ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مجبور بنا لو، تو آپ پہ کیچی طاری ہو جائیگی۔ دہشت کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے نیچے سے خون نکلنے لگے گا۔ علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پہ یہ حالت پانچ سو سال تک طاری رہے گی اور وہ زبان سے کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان

کے دل میں القا کریں گے تو وہ سوال کو جواب دیں گے۔

فیاضت کی سختیوں اور مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کے لیے حضور عید اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** یعنی لیے مواقع پر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص زبان نہیں کھول سکیگا۔ سب اس کے عاجز بندہ ہیں۔ قبر میں، حشر میں، میزان پر اور سوال و جواب کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، جب ضرورت پھرے گا جانے گا اور ہر حرف و ہشت ہادی بڑی پکی توفیق دیا اس وقت یہی کہو **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** فرمایا یہ بھی کہو **عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا** اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے وہی سارے کارساز ہے۔ تمام مشکلات کو وہی آسان کرنے والا ہے، اپنی ضرورت پر سے وہی گزرنے کے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ منزل آسان فرما دینا

حضرت علیؓ جب حضرت عیسیٰ عید اسلام سے دہشت کی کیفیت دور ہوگی تو وہ کاشانہ مبارک اللہ تعالیٰ کے سوان کا نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے **قَالَ بَلَّغْ** عرض کریں گے۔ اے مولا کہ میرا تیری ذات پاک ہے۔ تو ہر عیب و نقص دور محضوری سے پاک ہے۔ یہ میرا پاکیزہ حکم ہے اور اسی سے نماز کی ابتدا کی جاتی ہے **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** کہ تو سچ علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے عرض کریں گے **هَذَا يَكُونُ لِي مِيراثے** میرے لیے یہ راقع ہیں ہے **أَنْ قَوْلَ مَا لَيْسَ حَقٌّ بِحَقِّكَ** کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں سے اپنی اور میت کو افضل گرداؤں۔ مخلوق میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خدائی اعتبارات اپنے لیے ثابت کرنے لگے، یہ تو بہت بڑی تکبر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے **عُظْمَةُ رَأْيٍ** وائے کبریا، دماغ یعنی عظمت میرا تو بند ہے اور تکبر میری چادر ہے

جیسا کہ اوڑھنا چاہیگا، میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا سورۃ
 المؤمن میں موجود ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ لَکُنَّ عِبَادِیْ
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں عبادِ ذاتی سے مراد دعائی ہے یعنی جو لوگ
 میرے سامنے دستِ دعا اٹھانے سے تکبر کرتے ہیں مَسِیْدُ خُلُوْنِ
 جَهَنَّمَ دَآخِرِیٌّ اُنْہِیْ ذِیْلِ کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔
 بہر حال مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں پہنچا کہ وہ اپنے اوپر غرور و تکبر اور
 کمیت کی چادر اوڑھے بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت
 اور بڑائی بیان کرے۔ سورۃ بقرہ میں یہی تعلیم دی گئی ہے وَرَبُّکُمْ فَکَبِّرُوْهُ
 اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔

تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار! تیری ذات پاک ہے
 میرے لیے یہ ہرگز لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق
 نہیں پہنچا۔ اے مولودِ کریم! اِنْ کُنْتُ قُلْتُہٗ فَقَدْ عَلِمْتُہٗ
 اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تو اسے جانتے ہے۔ کیونکہ عَلِمْتُہٗ
 عَلِمْتُہٗ اَعْلَمْتُہٗ میرے جی کی بات کو تو جانتے ہے وَلَہٗ اَعْلَمُ مَا فِی
 نَفْسِیْ اور تیرے جی کی بات کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ہر چیز
 کو جانتا ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم سے تیرے ہر نہیں
 ہے، میرا ظاہر باطن سب تیرے سامنے ہے مگر خالق کا باطن مخلوق نہیں جانتی
 سوائے اس کے جو تو خود بتلے۔

یہاں پر بلفظ نفس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نفس انسانی بھی ہوتا ہے۔ اور
 جیرونی بھی۔ یہ مخلوق تو عارضی چیز ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں
 جہاں جہاں نفس کا لفظ استعمال ہوا اُس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
 شَآءَ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمٰنۃُ اُس نے اپنی ذات پر
 رحمت کر رکھی ہے اس نے یہ بات اپنے ذمہ لے لی کہ وہ اپنی مخلوق پر

رحم فرمائے گا۔ اسی طرح ”يَحْيٰى وَمُصْعٰىمُ اللّٰهُ لِنَفْسِهِ“ اللہ تعالیٰ
 تمہیں اپنی ذات سے ہوشیار کرتا ہے لہذا کہہ لی غلط کام نہ کر بیٹھنا بہر حال
 نفس کا معنی ذات ہوتا ہے ۔

اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا کہیم ! اِنَّكَ اَنْتَ
 عَلٰمُ الْغُيُوْبِ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے، لہذا تو میرے
 کسی فعل سے غافل نہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء اس
 بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے۔ وہ علام الغیوب ہے
 وہ عالم الغیب والشہادت ہے۔ وہ مخلوق کی ہر حاضر اور غائب چیز کو
 جاننے والا ہے۔ علم غیب اس کی صفت مخصوصہ ہے اس کے سوا کوئی
 عالم الغیب نہیں۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے
 متعلق قدرت تامہ اور علم غیب کی نفی کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ
 کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے
 عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ! تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں مزید عرض کیا مَا قُلْتُ، لَہٗ حُ
 اِلَّا مَا اَمَرْتُ بِہٖ۔ میں نے اپنی قوم سے تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں
 کہا۔ اور وہ یہ ہے اَنْ اَعْبُدَکَ وَاللّٰہَ نَعْبُدُکَ وَرَبَّکُمْ کہ
 اس اللہ کی عبادت کرو جو میری بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے حاجت روا
 مشکل کشا، قادر مطلق۔ نافع اور ضار سوئے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے
 لہذا قوی، فعلی، اعتقادی، عملی ہر قسم کی عبادت کے لائق وہی ذات ہے
 میں بھی تمہاری طرح خدا کا عاجز بندہ ہوں پہلے گزر چکا ہے ”مَا الْمَسِيْحُ
 اَبْنُ مَرْيَمَ عَرَّ اِلَّا رَسُوْلًا قُلْتُ مِنْ قَبْلَہِ الرُّسُلُ“
 مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس طرح کہ
 اُن سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ رسول نسل آدم سے ہونے کی بنا پر انسان

ترجمہ
 دعوت

مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْنَا تَحْضُرَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِبَادِشْ نے اس کا معنی یہ
 کیا ہے کہ میں تجھے اٹھالینے والا ہوں پھر اپنے وقت پر وراثت دوں گا۔
 یہ لوگ تمہیں آج سولی پر چڑھا کر موت سے ہکنا کر کرنا چاہتے ہیں مگر میں
 ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ مقررہ وقت پر موت دوں گا۔ قادیانیوں نے
 بھی اس لفظ سے غلط معنی دیا ہے۔ وہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت
 ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۸﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

تو جبکہ اگر تو ان کو سزا دے تو بیک و تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیرے دست اور حکمت والا ہے ﴿۱۱۸﴾ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ نفع دینا سچوں کو ان کا سچ ان کے لیے بقاء میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ بہنے لگے ہوں گے ان میں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئی اور وہ اللہ سے اپنی ہو گئے، یہ ہے کامیابی سب سے بڑی ﴿۱۱۹﴾ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جو کچھ ان کے ذمہ ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ﴿۱۲۰﴾

قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا ذکر ہو رہا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ محاسب کرتے ہوئے پوچھے گا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تو نے لوگوں

کو کچھ کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کے علاوہ، تو عیسیٰ علیہ السلام
بیزاری کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے، اے پروردگار! تیری ذات
پاک ہے۔ میرے لائق یہ ہرگز نہیں کہ میں ایسی بات کر دوں جس کا مجھے حق
نہیں پہنچتا۔ اور اگر بالفرض میں نے ابھی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں
ہے کیونکہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے دل کی بات کو
نہیں جانتا، نیز یہ بھی کہ تمام پوشیدہ باتوں کو تو ہی جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام
نے اس طرح اپنی انکاری کا اظہار کیا ہے اور ان کی طرف منسوب شدہ غلط
بات کا رد بھی کیا ہے۔ آپ یہ بھی عرض کریں گے کہ اے پروردگار! میں
نے تو وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت صرف اللہ
کی کرو جو پیر اور تمہارا سب کا رب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے
ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ العالمین! جب تک میں ان کے
درمیان موجود رہا۔ میں ان کی خبر نہ کرتا تھا مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا
تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے یعنی تو ہر
چیز پر گواہ ہے۔

اسلوب دعا اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کے حق میں خاص اسلوب کے ساتھ دعا کریں گے اے مولا کریم!
اِنْ تَعَذَّبْنَاهُمْ فَاِنَّهُمْ لَسَوْفَ يَعْبَادُوْكَ اِنْ تَوَدَّ اَنْ يَّكُوْنُوْا
بِشَاكٍ وَه تَعِزُّوْهُمْ اِنْ تَوَدَّ اَنْ يَّكُوْنُوْا
سَوَآءٌ كَرِهَ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ تو تو عزیز یعنی
کمال قدرت کا مالک اور زہد دست ہے اور حکیم یعنی حکمت والا ہے
دعا کے یہ الفاظ نہایت لطیف اور پُر از معانی ہیں اور اکثر انبیاء نے
اپنی اپنی قوم کے حق میں دعا کے لیے اسی قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں اور معبودان باطلہ کے متعلق اسی

قَسَمَ لِي وَعَاكِفِي رَبِّي نَهْنَسَ شَمْلُكَ كَثِيرًا مِنْ لَسَانِي
 قَمَنْ تَبَعْنِي فَاَمَّا مَتْنِي وَمَنْ عَصَانِي فَاَمَّا نَا فَاَمَّا نَحْنُ
 (ابراہیم) اے پروردگار! یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔
 پس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً فلاح پائیگا اور جس نے میری نافرمانی
 کی تو تو غفور اور رحیم ہے۔

ذرا غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا دونوں دعاؤں کے آخر میں اللہ تعالیٰ
 کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں غزنیہ اور
 حکیم ہے، جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں غفور اور رحیم ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء میں یہ اختلاف زمان و مکان کے اختلاف اور
 ہر مقام پر مطلوبہ مقصود کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس دنیا میں تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی جو اس
 وقت دنیا میں موجود تھے، لہذا آپ کا غفور اور رحیم کی صفت کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس معنی تھا کہ مولا کریم! ان لوگوں کو توفیق دے تاکہ
 پر تیرے حضور توبہ کر کے مغفرت کے مستحق بن جائیں اور تیرے رحم کے
 قابل ہو جائیں اس کے برخلاف حضرت مسیح علیہ السلام کی دعا کا تعلق آخرت
 کے دن سے ہے جب عمل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور صرف محاسبہ کا عمل
 ہی باقی ہوگا۔ تو ایسے وقت میں کسی کا گور کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ لہذا
 عیسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں دعا کریں گے کہ مولا کریم تو غزنیہ ہے یعنی
 کمال قدرت کا مالک اور زبردست ہے تو جو چاہے کر گزرتے پر قادر
 ہے، لہذا اگر تو ان کو سزا میں مبتلا کر دے تو یہ تو تیرے قبضہ قدرت
 میں ہے۔ تو سزا دینے پر قادر ہے، اس میں کسی کو دخل کی مجال نہیں
 اور اگر تو معاف فرمائے تو تو اس پر بھی قادر ہے اور تیرا کوئی بھی نقصان
 حکمت خالی نہیں ہوگا کیونکہ تو حکیم بھی ہے۔ اس طرح گویا نہایت لطیف

اور محتاط انداز میں دعا کریں گے۔

مطلبہ عید

ظاہر ہے کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو موجود محشر کے شرک کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ کیا ان کی دعا کے نتیجہ میں ایسے شرکین کی معافی کا امکان ہے؟ اس کے جواب میں مفسرین قرآن اہم راز می اور اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلافت رازی تو نہیں کرتا کیونکہ اس کا فرمان ہے إِنَّ لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ حَادٍ بلاشبہ آپ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقصان پایا جاتا ہے، البتہ وعید کی خلافت و رازی میں کوئی نقصان نہیں کیونکہ اگر وہ سنت سے سخت وعید کے بعد بھی کسی کو معاف کرے تو یہ اس کے اختیار میں ہے اور اس کا کریم ہے وہ ایسا کر سکتا ہے مگر کریگا نہیں کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہے إِنَّ لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریگا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کے قانون کو توڑیگا وہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جسے مشکلیں کی اصطلاح میں عقیق وعید کہا جاتا ہے۔

امکان کفر

اور امکان غیر

امکان کفر اور امکان غیر جیسے مسائل بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ یہی وہ مسائل ہیں جو مولانا شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے درمیان اختلاف کا باعث ہیں اور بعد والوں نے ان میں شاہ صاحب کے خلاف غلط رنگ میں پیش کیا اور کہا کہ وہ بندوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے مولانا خیر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے ساتھ ختم نبوت کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، یہ خلاف اس کے شاہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نیچے ہے مگر وہ ایسا نہیں کریگا کیونکہ اس طرح آپ کے علاوہ کوئی

خاتم النبیین بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ایسا کہنا اسکی قدرت سے خارج نہیں
 کیونکہ سورۃ یس میں موجود ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰی اَنْ يُخْلِقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى
 وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْفَلِيْہُ خدا پاسبان اس پر ہی کائنات یا
 کسی چیز کی تخلیق پیدا کرے، وہ خلاق علیم ہے۔ اسے مکمل قدرت حاصل ہے
 سورۃ لہب میں اللہ رب کے متعلق آتا ہے سَيَصْلٰی نَاسًا
 ذَاتَ کُھٰیب یعنی ابولہب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو گا۔ اب سوال
 یہ ہے کہ کیا اللہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہے
 تو ابولہب اور تمام کفار و مشرکین کو جنت میں داخل کر دے۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل سے پھر وہ ایسا کر نہیں
 کیونکہ یہ اس کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا ہی
 ہے کہ مجرمین کو سزا دی جائے اور نیکو کاروں کو اچھا بدلہ دیا جائے مجاہد صاحب
 بھی فرماتے ہیں ”اگر ہمہ را بجنہ فرستد جائے اعتراض نیست“ اگر اللہ تعالیٰ
 تمام لوگوں حتیٰ کہ نیک، متقی اور زاہدوں کو بھی جہنم میں داخل کر دے تو کوئی
 اعتراض نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں کیا ہو گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ نیکوں کو
 جہنم میں اور بدوں کو جنت میں داخل کرنا اسکی حکمت کے خلاف ہے
 البتہ قدرت کا ہونا الگ بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
 شاہ صاحب ایک اور مثال بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے
 ذیادہ قنایہ یعنی زیادہ کھڑا ہے اور زید فی الواقع کھڑا بھی ہو، تو
 خداوند تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کہہ سکتا ہے
 کیونکہ یہ اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اگر اسے قدرت سے خارج
 کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان ہی جیسی قدرت بھی نہیں
 رکھتا (نعوذ باللہ) کیونکہ ان ایک بات کہہ سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ

نہیں کر سکتا، امکان کذب اور امکان نظیر کا یہی مطلب ہے۔
 بہر حال عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مولا کہیم! اگر تو ان کو سزا دے تو میرے
 بندے ہیں، وہ تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں،
 تاہم اگر تو معاف کر دے تو تو عزیز اور حکیم ہے یعنی معاف کرنا تیری قدرت
 میں داخل ہے کیونکہ تو کمال قدرت کا مالک ہے اور تو حکیم بھی ہے اور ہر کام
 حکمت و بالغہ کے ساتھ کرتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ جب بادل اٹھتے تھے تو حضور علیہ السلام
 پریشانی کے عالم میں کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے، میں نے عرض کیا حضور! یہ
 ایسے مواقع پر تو بادلوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں مگر آپ کی پریشانی کی
 کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ بادل ہمارے
 لیے میلے ہی نہیں جاؤں جیسے قوم عاد پر آئے تھے اور ان میں سے آگ برسی
 تھی۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا صَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُذِيبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْهِرُونَ
 (نذل) جب تک حضور علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں
 سزا نہیں دے گا اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ اس
 واضح فرمان کے باوجود حضور علیہ السلام کا بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہونا، اس وجہ
 سے تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سزا نہ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے مگر وہ سزا دینے پر
 قادر تو ہے، یہی ہے وہ غافل و غیور، امکان کذب یا امکان نظیر۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے عاجزانہ جواب
 کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ
 صِدْقُهُمْ۔ سو یہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دیگا۔ جنہوں نے
 دنیا میں سچا سچ تیرہ، سچا عمل اور سچا اخلاص اختیار کیا، آج ان کا احترام ہوگا، عزت
 ہوگی، یہاں پر صدق سے مراد قیامت والے دن کا صدق نہیں کیونکہ اس دن تو

سچان کا
 بندہ

کھار بھی سچ نہیں گئے اور صاف کہیں گے کہ ہم کفر کرتے تھے اور ہم نے غلط کام کیا مگر اُس دن کا سچا کوہنا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ اُس دن وہ سچ کام آئے گا جو لوگوں نے اس دنیا میں اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، لہذا قیامت کے دن اُن کی عزت افزائی ہوگی۔ اور ان کے متعلق غلط اعتقاد کھنسنے والے۔ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سچوں کی سیجانی کا میں ملکہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اُس نفع کا ذکر کیا جو بچوں کو اس دن حاصل ہوگا۔

فَرَأَىٰ لَهُمْ جَنَّتًا خَيْرًا مِّنْ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہ بات ہیں جن کے متعلق نہیں بتایا ہوا کہ جہنم کی جہنم بہت زیادہ ہے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نور ایمان بخشا اور اپنے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ فَرَأَىٰ لَهُمْ جَنَّتًا خَيْرًا مِّنْ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ یہ بہت بڑی کھجور کا باغ ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے۔ جو خدا کی رحمت کا مقام ہے اور پھر اسے رخصت ہے انہی حامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے اہل جنت کیا میں تمہیں کچھ اور بھی دوں؟ تو جنتی عرض کریں گے مولانا کریم! تو نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَجَلٌ عَلَّمَكُمْ سَكُنَ رَضُوا بِهَا ۚ فَلَا تُشْكُوا لِيَ ۚ فَعَلَهُ بَنَدٌ اُنہی میں ایسی خوشنودی کا اعلان کرنا ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے اذیت نہیں ہوگی۔ تمہیں میری ابدی عطا حاصل ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کبھی کامیابی ہو سکتی ہے!

تکمیل حکیم
کی کتاب

قرآن پاک کا یہ مطلوب بیان ہے کہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن سے سابقہ مضامین کی

تاکید مقصود ہو۔ سورۃ مدہ میں شکر اور اس کی عظمت و حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کا رد ہوا۔ اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کا بیان ہوئے۔ قانون مساوت اور مساوت الخیر کا ذکر آئے ہے۔ اسباب اور جوہر کی حرمت، طاہرات و قسم کے مسائل آئے ہیں۔ مشرکین کے شرک کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اس میں توحیدی آیت میں ان احکام پر عمل درآمد کی تاکید کے طور پر رُشَادٌ مَّا سَبَّحَ لِلّٰہِ مِنْکُمْ لَیْسَ لَکُمْ مِثْلُ شَیْءٍ کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا یَنْهٰی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جوئیہ ان کے درمیان ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ مٹی کی ملکیت میں اور اسی کا حکم ان پر نافذ ہے۔ خدا اور کونہ غیر اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس قسم کا حکم چاہے سینے بندوں کے لئے نازل فرمائے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ چونکہ بادشاہی اس کی ہے۔ لہذا اس کے ہر حکم پر اذیت و صدمہ حق ہی کشا ہوگا۔ اگر اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو نتیجہ رَبَّانَکَ مَا یُبْغِیْہِمْ اور کھو جائے گا۔ وَعَسٰی یَنْزِلَ عَلَیْکَ سُبْحٰتٌ مِّنْ رَّبِّکَ وَتَذٰکِرٌ مِّنْ رَّبِّکَ اور قدرت کا لکھنا ہے کہ کئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے بہر نہیں کر سکتی۔ اس کی نافرمانی کر کے اس کی نافرمانی سے محاکم نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب لگائے گا۔ اس کے علاوہ کئی منصرفات ہیں جن سے عبادتوں کے باطل عقیدہ کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسا کہ جہنم میں اور منصرفاتی امور سنت ہیں۔ فرقہ پرستوں کا رد ہے۔ یہ کوئی نئی تفسیر نہیں ہے۔

وَاللّٰہُ عَلَیْہِ بِالْصَّوَابِ وَحْدَیْہِ
حَلِیْمٌ عَلَیْہِ وَاللّٰہُ وَصَّیْہِ
حَمِیْدٌ یَّارَہِمَ لَوْحِیْہِ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صفوی عبدالحق خان سواتی ہانی مدرسہ فقہ العلوم گوجرانوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوع احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علماء حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ اضرکی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنیؒ کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک فہم اضر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنیؒ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اسعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کر دیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف
مہذول نہ ہو سکے۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنیؒ کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے تھے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ بروست یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیوہارہ
(۲) خطبہ لکھنؤ بنگال (اسی خطبہ دہلی) (۳) کوکناٹا (۴) حل گرٹھ (۵) جونپور (۶) لاہور
(۷) سہارنپور (۸) بمبئی (۹) حیدرآباد دکن (۱۰) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

ساز: ۱۳۳۵ھ، ضخامت: ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت: ۸۰ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

مباحث تائب الایمان تشریح و توضیح مقدمہ صحیح مسلم

صحیح مسلم شریف، علم حدیث میں تین اہم ترین کتابوں میں ایک ہے اور صحیح بخاری کی طرح تمام صحیح اور حسان روایات پر مشتمل ہے۔ قرن سوم سے آج تک متداول معمول ہے۔ اس میں کتاب الایمان کا ایک طویل اور اہم باب ہے جس کو امام مسلم نے سب سے پہلے درج کیا ہے۔ اس میں ایمان کے جملہ مسائل کا ذکر ہے اور بعض جہات اس کے نہایت اہم وقیع اور ضروری ہیں۔ ان مباحث کی توجیہ و تعبیر و بیانات کی تعلیم کے طریق پر اس رسالہ میں بیان کی گئی ہے جن کو سمجھنے سے ایمان کے جملہ مسائل نہایت ہی عمدہ طریق پر دل نشین ہو جاتے ہیں۔ اختلاف و مشکلات وغیرہ بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔

نیز مقدمہ میں اہم مسلم لے علم اصول حدیث کے ایسے اہم ترین مباحث ذکر کیے ہیں جو عام فن حدیث میں بہت کار آمد ہیں خصوصاً مسلم شریف کی احادیث میں بے حد مفید و نفع بخش ہیں۔ مقدمہ اپنی عبارت کے اعتبار سے مشکل بھی ہے اس لیے اس کی تسہیل و توضیح مختصر طریق پر اور بہترین انداز میں کی گئی ہے۔

علم حدیث کے طلب کاروں کے لیے بہت نافع ہوگا اور اس کے پڑھنے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مصنف: علامہ ابو نعیم عبد الحمید بن سنان مدظلہ
عمدہ کتابت و طباعت، قیمت پینتیس روپے

ناشر

مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گوہر النوالہ

مفسر قرآن حضرت مولانا سمونی عہدہ امجد سہ ماہی مدخلہ کی

یہ نذر اور مقبول عام تفسیر

معالم العرفان فی دروس القرآن

تکمل طبع ہوئی ہے

اللہ رب اعزت کے کام پاک کو علوم کے انہن کے قریب کرنے لیے مفسرین کرام نے
سب شان کو ششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تفسیر بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم اور
مبارک کوشش ہے۔ دواں دواں اور تسنن اردو زبان میں قرآن کریم کے لفظ کا ترجمہ
اور سہل انداز میں مستند تفسیر، ضروری مسائل کی توضیح، ضروریات دقت، زمانہ و ماحول
کی خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا مٹا کر قرآن کریم کی تفسیر سے اور پھر حضور علیہ
الصلوة والسلام کی بیان کردہ تفسیر اور صحابہ کرامؓ، ائمہ کرامؓ اور ہجور مفسرین کی اختیار
کردہ توضیحات کو ٹھونڈا رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور مذاہب باطلہ اور افلاکات فاسدہ کا
مختصر طریق پر بہتر و اس تفسیر کا خاص امتیاز ہے۔ اعلیٰ نسبت و نہایت اور معیاری جہد
ہندی کے ساتھ جس ضخیم جہد و سہا پر مشتمل اس تفسیر کی قیمت ۴۱۵۵ روپے ہے۔
علماء، خطباء، اور انعام الناس کے لیے سب سے مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشر: مکتبہ دروس القرآن، فاروق کالج، گوجرانوالہ، فون: ۲۱۸۵۳۰

معالم العروۃ - دوسرا القرآن

إهداء

مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
محکم دہلی

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

موسیقی

الحاج نعل دین صاحب (ایم اے علوم اسلامیہ)

ریوز انعام

انجمن مجاہد اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

منزل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

مذاہبی

محمود انور برت ایڈووکیٹ

ماہنامہ مشتبہ اشاعت

محمد منیر صاحب Ph: 4221943

مکتبہ دوسرا القرآن گوجرانوالہ